

الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّيْخ الطُّوسِي رَحِمَهُ اللَّهُ خَرَجَ فِيهِ «غُفِرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبُكَ وَرَحِمْنَا وَ
إِيَّاكَ وَرَضِيَ عَنْكَ بِرِضَايَ عَنْكَ» (قَالَ سَأَلْتُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: كُلُّ
مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ) إِذْ فِيهَا وَجُوهٌ الدَّلَالَةُ عَلَى وَجُودِهِ تَعَالَى
وَوَحْدَانِيَّتِهِ وَتَفَرُّدِهِ فِي الْأُلُوهِيَّةِ وَكَمَالِ احْتِيَاجِ الْخَلَائِقِ إِلَيْهِ وَتَنْزُهِهِ عَنِ الْمِثَابَةِ
بِهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَعْرِفُهُ الْعُقُولُ السَّلِيمَةُ (قُلْتُ كَيْفَ يَقْرُؤُهَا) كَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةِ
الْقِرَاءَةِ لِاحْتِمَالِهَا وَجُوهًا مُتَعَدِّدَةً مِثْلُ التَّدْرِيسِ وَالتَّعَلُّمِ وَالتَّفَكُّرِ وَقِرَاءَتِهَا عَلَى الْوَجْهِ
الْمَعْرُوفِ مِنْ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ (قَالَ كَمَا يَقْرُؤُهَا النَّاسُ وَزَادَ فِيهِ) هَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفْسِيرٌ
لِقَوْلِهِ «وَأَمِنْ بِهَا» وَفِي بَعْضِ النُّسخِ «فِيهَا» (كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي) فِيهِ إِظْهَارٌ لِلتَّصْدِيقِ
بِهَا وَالْإِيمَانِ بِمَضْمُونِهَا وَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِمَا رَبِّينَ وَقَالَ الْفَاضِلُ الْأَرْدَبِيلِيُّ قِيلَ فَائِدَةُ
ذَلِكَ لِيَثَابَ بِثَوَابِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ لِأَنَّ كُلَّ مَرَّةٍ بِمَنْزِلَةِ قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّورَةِ الشَّرِيفَةِ
وَقَدْ وَرَدَ «أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ ثَوَابُ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ كُلِّهِ» (١) وَالصَّدُوقُ
رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ فِي عَيُونِ أَخْبَارِ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ تَغْيِيرٍ يَسِيرٍ إِسْنَادَهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
ابْنِ الْمُهْتَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرَّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ التَّوْحِيدِ فَقَالَ: «كُلُّ مَنْ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ آمَنَ بِهَا فَقَدْ عَرَفَ التَّوْحِيدَ. قُلْتُ: كَيْفَ يَقْرُؤُهَا؟ قَالَ: كَمَا يَقْرَأُ النَّاسُ» وَزَادَ
فِيهِ «كَذَلِكَ [اللَّهُ] رَبِّي، كَذَلِكَ [اللَّهُ] رَبِّي».

باب

(النهي عن الكلام في الكيفية)

أي في كَيْفِيَّةِ ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَحَقِيقَتَيْهِمَا.

((الاصل))

١- «عَنْ عَبْدِ الْحَسَنِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ

(١) رَوَاهُ الصَّدُوقُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْمَجَالِسِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ.

«رئاب عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تكلّموا في خلق الله ولا تتكلّموا في «
 «الله فإنّ الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلاّ تحيراً» .
 «وفي رواية أخرى عن حريز: تكلّموا في كلّ شيء ولا تتكلّموا في ذات الله»

((الشرح))

(محمد بن الحسن) قال الفاضل الشوشطري: كأنّه القميّ الذي قيل في شأنه إنّهُ نظير ابن الوليد، وفي بعض النسخ محمد بن الحسين بالتصغير (عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تكلّموا في خلق الله) لتعرفوا أنّه موجود واحد حيّ عالمٌ قادرٌ مدبّرٌ حكيمٌ لطيفٌ خبيرٌ بيده أزمّة وجود الخلايق و نواصيهم وإليه مرجعهم ومصيرهم و ذلك لأنّ آياته الباهرة و آثاره الظاهرة في العالم دالّة على وجوده الظاهر في كلّ صورة منها و في كلّ شيء من الأشياء له آية تدلّ على أنّه واحد ولكلّ ذرّة من الذرات لسان يشهد بوجوده و تدبيره و تقديره لا يخالف شيء من الموجودات شيئاً في تلك الشهادات وقد أشار إليه جلّ شأنه بقوله «سنريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتّى يتبيّن لهم أنّه الحقّ» و هذا الطريق من الاستدلال هو طريق المليّين و سائر فرق المتكلّمين (١) فإنّهم يستدلّون أولاً على حدوث الأعراس، ثمّ

(١) قوله « و سائر فرق المتكلّمين» قد يطلق السائر و يراد الجميع و قوله على حدوث

الاعراض يعني ان حدوث الاعراض يجب أن يثبت بدليل لان كل واحد واحد من الاعراض و ان كان حادثاً بالحس من غير حاجة الى الاستدلال لكن حدوث النوع يحتاج الى دليل اذ يحتمل في بادى النظر أن يكون نوع الحوادث قديماً اذ لا ينافى ذلك حدوث الافراد و يستدل على حدوث النوع ببرهان التطبيق على ماهو مقرر في محله . وقيل حدوث كل واحد واحد يكفي في اثبات الواجب وان لم يثبت حدوث النوع والحق انه لا يحتاج الى التمسك بهذه الامور أصلاً بل الاولى أن يتمسك باحكام الصنع و اتقانه كما في توحيد المفضل . (ش)

يستدلّون بحدوثها و تغيّراتها على وجود الخالق ثمّ بالنظر في أحوال المخلوقات على صفاته واحدة واحدة مثلاً بإحكامها وإتقانها على كون فاعلها عالماً حكيماً و بتخصيص بعضها بأمر ليس في الآخر على كونه مريداً . و نحو ذلك الحكماء الطبيعيّون (١) يستدلّون بوجود الحركة على محرّك ، و بامتناع اتصال الحركات لا إلى أوّل على وجود محرّك أوّل غير متحرّك ، ثمّ يستدلّون من ذلك على وجود مبدأ أوّل . و أمّا الإلهيون فلم يوفّقوا في الاستدلال طريق آخر وهو أنّهم ينظرون أوّلًا في مطلق الوجود أهو واجب أم ممكن ويستدلّون من ذلك على إثبات موجود واجب ثمّ بالنظر في لوازم الوحوب من الوحدة الحقيقيّة على نفى الكثرة بوجه ما المستلزم لعدم الجسميّة والعرضيّة والجهة وغيرها ثمّ يستدلّون بصفاته على كميّة صدور أفعاله عنه واحداً بعد آخر و قالوا : هذا الطريق أعلى و أجلّ من الطريق الأوّل لأنّ الاستدلال بالعلة على المعلول أولى البراهين بإعطاء اليقين لكون العلم بالعلة المعيّنة مستلزماً للعلم بالمعلول المعيّن من غير عكس (٢) وقال بعض العلماء هذه طريقة الصديقين الذين يستدلّون بوجوده على وجود كل شيء

(١) قوله «نحو ذلك الحكماء الطبيعيّون» أى الماهرون فى العلوم الطبيعىة لا منكرها-
الالوهية او الشاكون فى ما وراء الطبيعة والالهيون هم الحكماء الالهيون من سائر الامم و نقل قولهم و أدلتهم ليس للاعتماد عليهم تعبداً بل للنظر والتأمل، ولاطمينان النفس فى الجملة بأنهم لم يكن ايمانهم بالله واليوم الآخر تقليداً ولا لمتابعة الانبياء تعبداً فان افلاطون و أرسطوا و أمثالهما كانوا قبل عيسى (ع) بمئات من السنين ولم يكونوا من اليهود ولا من امة موسى (ع) بل لم يعتمدوا الا على عقولهم فاذا رأيناهم مؤمنين بالله واليوم الآخر ولا ننتهمهم بتقية و تقليد و رأينا دليلهم متقناً أخذناه كما قال رسول الله (ص) « الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها » . (ش)

(٢) قوله « المعلول المعين من غير عكس» فانا اذ رأينا بيتنا بعينه علمنا أن له بانياً و أما أن بانيه من هو فلا نعلم بعينه بخلاف ما اذا عرفنا الباني بعينه من حيث انه بان *

إذ هو منه ولا يستدلون عليه بوجود شيء إلا أنه أظهر وجوداً من كل شيء فإن خفي مع ظهوره فشدته ظهوره وظهوره سبب بطونه ونوره هو حجاب نوره والواجب على أهل كل طريق ترك التعرض لمعرفة ذاته وصفاته ومقدار عظمتها كما أشار إليه على وجه العموم بقوله (ولا تتكلموا في الله) أي في ذاته وصفاته (فإن الكلام في الله لا يزداد صاحبه إلا تحييراً) (١) و بعداً عنه (وفي رواية أخرى عن حريز تكلموا في كل شيء) سواء

* بالفعل فإنه يستلزم العلم بالبيت المعين فإن قيل قد تعرف الباني بعينه ولا تعرف البيت الذي بناه بعينه قلنا المراد من العلم بالعلة العلم بها من حيث هي علة بالفعل كما قلنا لا العلم بشخص من يمكن أن يكون علة بالقوة. (ش)

(١) قوله «لا يزداد صاحبه التحييراً» لأن البشر يعتقد في بدء أمره أن الموجود جسم متحيز في مكان ومتصف بقدر وكيفية فإذا أراد معرفة ذاته تعالى فكل ما يتبادر إلى ذهنه هو من صفات الأجسام وهذا يؤدي إلى التشبيه بالتجسيم، فاما أن يعترف به وبجسمه وهو التشبيه المنهى عنه أو ينكر وجوده بنوعه بالله وهو حداثته تعطيل المنهى عنه أيضاً، وأما أن يتوقف و يقول ما أدرى ما أقول فيميل تارة إلى هذا وأخرى إلى ذاك وهو التحيير فإذا اعتقد أنه جسم عظيم على العرش لا يدري كيف يعتقد بأنه مع كل شيء كما قال «نحن أقرب إليه من حبل الوريد» وهو معكم أينما كنتم» فالعلاج أن يعترف بالعجز عن معرفة ذاته تعالى والتكلم فيه والاكتفاء بما ورد في الآيات والروايات من صفاته تعالى ولا يتجاوز عنه فإن قيل هذا شأن الحنا بلة والمجسمة حيث اكتفوا بظواهر النصوص وأثبتوا اليد والوجه والعلو على العرش بمعناه الجسماني والرؤية ونزوله كل ليلة جمعة إلى غير ذلك، قلنا هذا ليس تسليمًا بل هو التشبيه بعينه ولا فرق بين من يبقى ألفاظ التجسيم على ظاهرها ويأول ما يدل على أنه تعالى في كل مكان ومع كل أحد وبين من يبقى هذه على ظاهرها ويأول ألفاظ التجسيم فكلاهما قد خرج عن الظاهر في الجملة والدامي المعتمد على الجسم أبقى التجسيم وأول التجرد والخاصي بالعكس ولا حاصل لقول الأولين أنا لا نقول بالجسم إذ لا فرق بين أن يقال هو جسم أو هو صاحب طول وعرض وعمق أو جالس في المكان أو متحيز وأمثال ذلك من أشباه الترادف فمن قال أنه ليس بجسم وقال مع ذلك أنه يرى بالبصر فكانه قال أنه جسم لا جسم وهم يتأبون*

كان التكلم فيه لمعرفة ذات ذلك الشيء وصفاته و آثاره و خواصه أو لمعرفة خلقه (ولاتكلموا) أي لاتتكلموا بحذف إحدى التائين و في بعض النسخ بدون الحذف (في ذات الله) و لافي تحقيق حقيقة صفاته و تحديدها . نهي عن الخوض في ذات الله تعالى و صفاته و تحقيق حقيقتها فإن ما يتعلق بهما بحر زاهر لا يصل إلى أطرافه النظر ولا يدرك قعره البصر ولا يجري فيه فكر البشر فكلُّ سابع في بحار عزّه و جلاله غريق، و كلُّ طالب لأنوار كبريائه و كماله حريق، فإن تصوّر من ذاته شيئاً فهو يشابه ذوات المخلوقات وإن تعقل من صفاته أمراً فهو يناسب صفات الممكنات، وإن لم يتصوّر منهما شيئاً ولم يستقرّ عقله على أمر صار ذلك موجباً للهّم والغم و التدلّله والحيرة حتّى يؤدّي ذلك إلى الجنون كما يجد ذلك من نفسه من حرّ كهـا مراراً إلى تحصيل ما ليس في وسعها .

((الاصل))

۲- « محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرّحمن بن «
«الحجاج، عن سليمان بن خالد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن الله عزّ وجلّ يقول: «
«وأنّ إلى ربك المنتهى» فإذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكوا» .

«عن الاكتفاء برؤية القلب قال النظامى عن لسانهم:

هست وليکن نه مقرر بجای	هر که چنین نیست نباشد خدای
دید محمد نه بچشم دیگر	بلکه بدان چشم که بودش بسر
بخلاف ما قاله الطوسی:	

به بینندگان آفریننده را نه بینى مرئجان دو بیننده را
ولیس من یحمل الید والوجه والعلو علی المعنى الجسمانى ممن یسلم بل الذی یمترف
بما أراد الله تعالى منها. (ش)

((الشرح))

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن الله عز وجل يقول: وإن إلى ربك المنتهى) أي الانتهاء (فاذا انتهى الكلام إلى الله تعالى) أي إلى ذاته وصفاته (فأمسكوا) ولا تتكلموا فيها يعني ينبغي لكم النظر إلى أحوال الخلق وعظمته وإحكامه وإتقانه وحسن نظامه لتعلموا أن له خالقاً عظيماً حكيماً قادراً حياً قيوماً واحداً فاذا انتهى كلامكم إلى هذا وعلمتم ذلك وصدقتم بأمسكوا ولا تتكلموا بعد ذلك في ذاته وصفاته ولا تقولوا ماها ماها فإن معرفة حقيقتيهما ليست في وسع البشر.

((الاصل))

٣- «علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق حتى يتكلموا» «في الله فاذا سمعتم ذلك فقولوا: لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء».

((الشرح))

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد إن الناس لا يزال بهم المنطق) المنطق الكلام يعني يجوز لهم الكلام في أفعال الله تعالى وآثاره الدالة على وجوده و وحدته وعظمته و سائر صفاته (حتى يتكلموا في الله) بالتشبيه والتصوير والكيفية والتحديد وأمثال ذلك (فاذا سمعتم ذلك فقولوا لا إله إلا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء) قدم تفسير هذا الكلمة التي هي الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح في العقل والنقل غيره .

((الاصل))

٤- « عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير »
 « عن محمد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا زياد إياك »
 « والخصومات فإنها تورث الشك وتحبط العمل وتردي صاحبها وعسى أن يتكلم »
 « بالشيء فلا يغفر له، إنه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به وطلبوا علم ما كفوه »
 « حتى انتهى كلامهم إلى الله فتحيروا حتى أن كان الرجل ليُدعى من بين يديه »
 « فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من يديه . وفي رواية أخرى : حتى »
 « تاهوا في الأرض ».

((الشرح))

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ،
 عن محمد بن حمران، عن أبي عبيدة الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا زياد إياك و
 الخصومات) المخاصمة المجادلة لا لإثبات الحق ، بل للرفع وإظهار الفضل و
 الكمال والتسلط على الأقران في المجالس بكثرة القيل والقال وأما الجدال لإثبات
 الحق بطريق صحيح فليس بمنهي عنه (١) كيف وقد قال الله تعالى « وجاهدوا لهم

(١) قوله « ليس بمنهي عنه » حكى عن مالك وأحمد بن حنبل بل الشافعي وجميع
 أصحاب الحديث النهي عن علم الكلام وقالوا انه بدعة فكان هذا العلم في الصدر الاول
 عند المتشرعين بمنزلة الفلسفة في العصر الاخير وقد أفرط في ذلك كثير ممن تأخر كابن
 حزم وابن تيمية والمتعصبين لمذهب السلف من بعده حتى أنهم ينكرون التلطف بمصطلحات
 علم الكلام كالجسم والجوهر والمرض والنحن والمكان وأمثال ذلك والحق أن تقبيد فكر
 الانسان بقل الجمود خلاف فطرة الله تعالى التي خلق الناس عليها وكما لم يتوقف النحو و
 العروض والادب بل اصطلاح المحدثين والقراء على ما كان عليه السلف بل زاد وتفنن وتفرق
 كذلك اصطلاح الكلام والاصول. قالوا لم يبعث السلف عن الصفات وأنه عين ذاته أو غيره.*

بالتّي هي أحسن وقال: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلاّ بالتّي هي أحسن (فإنّها تورث الشكّ) في الحقّ وزيع القلب عنه بإلقاء الشبهات عليه فإنّ شرك الشبهة أمّا منسوج (١) من أوتار الباطل فقط أو من الحقّ والباطل جميعاً وعلى التقديرين قلّما يتخلّص منه النفس المأنوسة بمفتريات الأوهام (و تحبط العمل) حبط عمله حبطاً بالتسكين وجوباً بطل ثوابه، وحبطه الله أبطله واسناد الإحباط إلى الخصومات إسناد مجازي باعتبار أنّها سببٌ له وفيه دلالة على إحباط العمل الصالح بالشكّ ونحوه هذا إذا لم يرجع عنه كما يدلّ عليه ماروي عن الصادق عليه السلام قال: من شكّ أو ظنّ فأقام على أحدهما أحبط الله عمله إنّ حجة الله هي الحجة الواضحة ولا بُعد في ذلك إذ كما أنّ الدُّنوب الظاهرة قد توجب سلب النعمة الواصلة على ماروي ما أنعم الله على عبد نعمة فسلبها إيّاها حتّى يذنب ذنباً يستحقّ بذلك السلب ودلّ عليه أيضاً قوله تعالى «إنّ

* ولم يتكلموا في أنّه تعالى جسم أو جوهر أو متحيز أو علة تامة أو ناقصة وليس في كلامهم هيولى ولا صورة ولا نفس وأمثال ذلك، نقول كما أنّهم لم يبحثوا عن اسناد الحديث أنّه مسلسل أو مرفوع أو مقطوع أو مرسل ولم يتكلموا في موانع صرف الاسم أنّها تسع ولم يتكلموا في تواتر القراءات والاكتفاء بالسبع أو العشر بل لم نر لفظ التجويد في كلام السلف ولا أقسام الوقف التام والكافي فاذا جازت زيادة الاصطلاح في ذاك جاز في الكلام والاصول إلاّ أن يقال إنّ ذاك سهل نفهمه والكلام أو الأصول دقيق لانفهمه فالإيراد على قصور الفهم لأعلى المعنى ولم نرفى أمة ولا طائفة من يجوز أن يجتمع سفاؤهم ويمنعوا عقلائهم عن التدبّر في أمور لا يفهمونها ولم يوجب أحد أن يكون الكلام والفكر منحصراً فيما يفهمه جميع الناس من العامة والخاصة لأنّ في ذلك إبطالا لجميع العلوم ونظير ذلك الأخباريون منّا فإنهم يستبشعون اصطلاحات الأصول كالاستصحاب وأصل البراءة ولا يستبشعون المناولة والوجادة والمدابجة في اصطلاح المحدثين مع أنّها لم تكن معهودة بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. (ش)

(١) قوله «منسوج» شبه الشبهة بشرك الصياد والباطل الذي تتالف منه بالارسان التي تنسج منها الشراك. (ش)

الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كذلك الذنوب الباطنة (١) قد توجب سلب نعمة الثواب التي حصلت بعمل آخر كما ورد أن الخلق السيئ يفسد العمل الصالح كما يفسد الخل العسل و تخصيص الشك هنا بالشك في الله وتخصيص العمل بالجدال الصحيح قبل بلوغه إلى حد المخاصمة أيضاً محتمل (وتردي صاحبها) الردي الهلاك ردي بالكسر يردى ردياً أي هلك وأرداه غيره أهلكه يعني الخصومات تهلك صاحبها باستحقاق العذاب فإن من تصدّى لها لا يكتفي بسلوك سبيل الدّفع و ذلك لغلبة القوّة الشهويّة والغضبّيّة وشوق التسلّط والترفع عليه (وعسى أن يتكلّم بالشيء) من ذات الواجب وصفاته أو غير ذلك من الأمور الدّينية وفي بعض النسخ في الشيء (فلا يغير له) لفخامة قبحه وسوء عاقبته كما قال سبحانه «إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم» وقال الصادق عليه السلام «من همّ ببسئة فلا يعملها فإنّه ربّما عمل العبد السيئة فيراه الربّ تبارك وتعالى فيقول: وعزّتي وجلالي لأغفر لك بعد ذلك أبداً» (إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به) أي تركوا علم ما فوّض إليهم وطلب منهم من الأحكام والمعارف التي كانت لايقة بالحقّ وكانت مقدورة لهم (و طلبوا علم ما كفوهم (٢))

(١) قوله «كذلك الذنوب الباطنة» ما ذكره الشارح عليه الرحمة خروج عن مذهب الطائفة في ابطال الاحباط و كانه سهو من قلمه اولم يرد ظاهر ما يدل عليه كلامه و اما الحبط في كلام الامام (ع) فهو اصطلاح خاص غير اصطلاح المتكلمين، وبالجملة ابطال ثواب العمل الصالح بذنب لا يؤدي الى الكفر ظلم قبيح على الله تعالى والمراد بالحبط في الحديث منع الجدال والخصومة عن صدور عمل صحيح عن الانسان فلا يترتب عليه الثواب لعدم الصحة. (ش).

(٢) قوله «علم ما كفوهم» مفاسد علم الكلام خمسة في هذا الحديث: الاول انه يورث الشك، الثاني يحبط العمل، الثالث يردى صاحبه، الرابع الحرمان من المغفرة، الخامس تضييع العمر فيما لا يعني وترك ما يعني، ولا ريب أن في كل علم مفاسد اذا لم يؤت من بابه ولم يصرفه في وجهه كالاتجاه اذا بنى على القياس وترك السنة والاخباريون يتمسكون بما ورد في ذم *

كفوا على صيغة المجهول إمّا ناقص يائي أصله كُفِيُوا فَعِلَ بِهِ مَا فُعِلَ بِهِمْ بِضَمٍّ

الاجتهاد و يقدحون في علماء الامة و امناء الملة قدس اسرارهم باجتهادهم وكذلك محدثوا العامة على ماسبق طعنوا في علم الكلام و علمائه ، و الكلام المبني على الخصومة مذموم لانه جدال بالتّي ليست بأحسن ، و أما المفاصد الخمس فالثك يحصل لمن لا يقدر على تمييز الحق من الباطل و اما القادر فلا يحصل له الشك ، و حبط العمل نتيجة الشك اذا العبادة مع الشك في الايمان غير صحيحة لا يترتب عليها ثواب لانه يترتب الثواب و يحبطه الكلام فان الحبط بهذا المعنى غير صحيح في مذهبنا . أما هلاك صاحب الكلام فانما هو بان يتعصب لاثبات الباطل لان حب الغلب على الخصم و العار من المغلوبية ربما يدعوان الى الالتزام بما يعلم بطلانه و هذا شر من الشك و حبط العمل و شر من ذلك ان يكون تعصبه و التزامه بالباطل مما لا يغفر اى مما لا يحتمل بمقتضى العادات ان يندم صاحبه و يعترف بنقصه حتى يغفر له كرؤساء الفرق المبتدعة بعد اضلال جماعة كثيرة ، و اما تضيق العمر فيما لا يعنى فكثير مثل التكلم في بعض تفاصيل المبدء و المعاد و قصص الانبياء و في فضائل رجال بأعيانهم و الاختلاف فيهم مثل ان زيرين العوام افضل أم عبد الرحمن بن عوف و أبو موسى الاشعري كان عاقلا ام مغفلا و تفصيل حياة صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه من طعامه و مسكنه و مزاجه و بلده و امثال ذلك و قد نهيناعن تسميته فكيف تلك الاحوال و احوال الرجعة و كيفياتها و تفاصيلها و غير ذلك و اذا خلا علم الكلام من هذه المفاصد فهو من أشرف العلوم اذ به النجاة في الآخرة لما فيه من الاستدلال على اصول العقائد و احكام الايمان ، و كذلك كل علم ورد فيه ذم و مدح و كل صنعة كذلك مثل الحياكة و الصرف و غيرهما مما يحتاج اليه الناس و علم جوازه بالتواتر بل الضرورة و لا يمكن حمل الذم فيه على المنع الامن بعض الوجوه و الاعتبارات و اذا خلا عنها لم يكن مرجوحاً ، و من مفاصد علم الحديث اقتصار المحدث على الرواية و ترك الدراية كما مر و من مفاصد الاجتهاد الاعتماد على الرأى و القياس ، و من مفاصد الفلسفة التقليد و ترك الدليل و الاعراض عن السنة ، و من مفاصد على النجوم الاعتماد على الاحكام و دعوى علم الغيب ، و من مفاصد التصوف البدع و المحالات ، و من مفاصد الانساب و أشعار العرب الخوض في الفضول ، و من مفاصد علم التفسير الاعتماد على رأى من ليس قوله حجة . و لا يحرم شئ من تلك العلوم لوجود هذه المفاصد فيها بل يجوز الخوض فيها و الاجتناب عن المفاصد . (ش)

الراءء والميم أو مهموز اللآم من كفآت القوم كفاء إذا أرادوا وجهاً فصرفتهم عنه يعني طلبوا علم ما كفاهم الله تعالى مؤتته وأغناهم عنه أو علم ما كفأهم الله وصر فهم عنه ومنعهم منه كالعلم بكنهه ذاته وصفاته تعالى (حتى انتهى كلامهم إلى الله عز وجل) فتكلموا في كنه ذاته وصفاته تعالى وتعمقوا فيه (فتحيروا) لعدم وصول عقولهم إليه (حتى أن كان الرآجل) لفظ أن ليس في بعض النسخ (ليدعى من بين يديه فيجيب من خلفه ويدعى من خلفه فيجيب من بين يديه) لذهاب عقله وتحيره في أمره فكان لا يميز بين الجهات والمحسوسات فضلاً عن أن يميز بين المعاني والمعقولات و يحتمل أن يكون هذا الكلام تمثيلاً لإيضاح حاله في التحير والتدله (وفي رواية أخرى حتى تاهوا في الأرض) أي ذهبوا فيها متحيرين وضلوا مبهوتين مدهوشين سبحان من تاهت في ذاته نواظر العقول وحارت في صفاته بصائر الفحول.

((الاصل))

٥- «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن «الحسين بن الميآح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله «كيف هو، هلك».

((الشرح))

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه، عن الحسين ابن ميآح، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من نظر في الله كيف هو هلك) إمّا بالشرك إن استقرّ نظره على كيفية لتعالیه عنها أو بالتحير وذهاب العقل إن اضطرب في سراقذ العز ولم يجد شيئاً ير كن إليه إذ عظمة الربّ أجل وأعظم من أن يضبطها عقل بشريّ.

((الاصل))

٦- «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير،
«عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ملكاً عظيم الشأن كان في»
«مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى فققد فما يدرى أين هو».

((الشرح))

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن
زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن ملكاً عظيم الشأن) عظمة شأنه إما بحسب الدنيا
او بحسب الفضل والكمال (كان في مجلس له فتناول الرب تبارك وتعالى) أي تكلم
في كيفة ذاته وفتش في حقيقة صفاته و صرف نظر الفكر إلى مطالعة كنه كبريائه
وعظمته وأجال بصر العقل إلى مشاهدة منتهى علمه وقدرته وأرسل الفهم إلى
عميقات أسرار كماله وحرّك الفهم إلى تحديد كيفة جلالة فعادت تلك المتحرّكات
قبل الوصول إلى مطالبتها خائبة كليلة و رجعت هذه المدركات قبل الوصول إلى
مقاصدها خائبة حسيرة لكونها قاصرة عن إدراك ما طلبته من هذه المطالب الجزيلة
وعاجزة عن تناول ما تمتته عن هذه المقاصد الجليلة فلذلك غلب عليه التدلّه و
الحيرة (فققد) من بين قومه (١) وتاه في الأرض (فما يدرى أين هو) سبحان من

(١) قوله «فققد من بين قومه» كان هذا الملك النعمان الاول جد ملوك العراق وهو

الذى بنى قصر الخورنق والسدير وتربى بهرام جور عنده وفيه يقول عدى بن زيد:

و تدبر رب الخورنق اذاش ————— رف يوماً وللهدى تفكير

سره حاله و كثرة مايمه ————— لك والبحر ممرضاً والسدير

فارعوى قلبه وقال وما غبه ————— طه حى الى الممات يصير

وقال ابو الفرج كان عنده رجل من بقايا حملة الحجة والمضى على ادب الحق و

منهاجه ولم تخل الارض من قائم لله بحجة فى عبادته فقال أيها الملك.... رأيت هذا الذى *

تولّته القلوب من تقدير جلال عزّته وتحيّرت العقول من طلب كنه عظّمته .

((الاصل))

٧- « عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الحميد، عن «العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إياكم والتفكّر في الله » ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظّمته فانظروا إلى عظيم خلقه. »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عبد الحميد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إياكم والتفكّر في الله) تحذير عن طلب معرفة كنه ذاته وصفاته، وتباعد عن التفكّر في منتهى علمه وكمالاته، هيئات هيئات إنّ من يعجز عن إدراك ذي الهيئة والأدوات ويضعف عن نيل ما جُبلت عليه نفسه من الصفات ومن تعقّل دقائق جزئيات أعضائه وتصور حقائق محسوسات قواه فهو من إدراك ذات الله وصفاته وتعقّل حقائق أوصافه وكمالاته التي هي أبعد الأشياء عنه مناسبة وأظهرها مبينة أعجز وأضعف ومن تصوّر به بقدر فهمه وتخيله بحسب وهمه فقد حدّده بحدود المخلوقات وعدّه من قبيل المصنوعات فهو خارج عن مقام التوحيد والتعظيم ودخل في حدّ الشرك بالله العظيم (والكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظّمته)

* أنت فيه شيء لم تزل فيه أم شيء صار اليك ميراثاً وهو زائل عنك وصائر إلى غيرك قال كذلك هو... فإذا كان السحر فافزع على بابي... ففرع عليه عند السحر بابه فإذا هو قد وضع تاجه و خلع أطماره و لبس أمساحه و تهباً للمسباحة فلزما والله الجبل حتى اتاهما أجلهما، وسماه ابوالفرج المتنصر السائح على وجهه ولم يشر أحد من شراح الكافي إلى شيء من قصة هذا الملك و ما يقبّاد إلى الذهن من كلام أبي الفرج من ترك الملك في حال سلامة العقل اختياراً للزهد بعد ما سبق منه من الشر والظلم ضيف والصحيح ما نقل عن الامام (ع) من عروض الحيرة بعد ايمان الملك وتفكره في الله تعالى وهذا الملك هو الذي رمى سنماداً من قصر الخورنق بعد بنائه لئلا يبني لغيره أحسن منه أو مثله. (ش)

العظيم يطلق على كل كبير محسوساً كان أو معقولاً، عيناً كان أو معنى، وإذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في الأجزاء المتصلة والكثير يقال في المتصلة ثم قد يقال في المنفصل عظيم نحو قولهم جيش عظيم و مالٌ عظيم، والعظيم المطلق هو الله سبحانه لاستيلائه على جميع الممكنات بالإيجاد والإفناء و ليست عظمته عظمة مقدارية ولا عظمة عددية لتتزرهه عن المقدار والمقاريئات و الكم والكميّات بل هي عبارة عن علو شأنه و جلالة قدره و كمال شرفه و شدّة غناؤه عن الخلق و نهاية افتقارهم إليه في الوجود والبقاء والكمال (فانظروا إلى عظيم خلقه) فإنّه أظهر عظمته للعقول بما أراها من علامات التدبير المتقن والقضاء المبرم، فمن شواهد عظمته خلق السموات المرفوعات بلا عمد القايما ت بلا سند. دعاهنّ فأجبن طابعت لقدرته القاهرة وأتين مدعنات لإرادته الكاملة. ومنها خلق النجوم السائرات والكواكب الساكنات التي يستدلّ بها الحائر في فجاج الأقطار والسائر في لجج البحار، ومنها خلق الحيوانات وإرشادها إلى مطالبها وإلهامها السعي إلى مقاصدها، ألا تنظرون إلى صغير ما خلق كالنملة كيف أحكم خلقها وآتقن تركيبها وأقامها على قوايمها و بناها على دعايمها، و فلق لها السمع والبصر وسوّى لها العظم والبشر وجعل لها مجاري أكلها كالخلق والإمعاء و شراسيف بطنها كالعظام والأضلاع، و خلق في رأسها عيناً باصرة وأذنّاً سامعة وشامّة قويّة تدرك بهام من مسافة بعيدة وهي مع صغر جسّتها ولطافة هيئتها بحيث لا تكاد تُنال يلحظ النظر ولا بقوة الفكر تدب على الأرض و تطلب الرزق و تنقل الحبة إلى جحرها و تعدّها في مستقرّها و تجمع في حرّها لبردها لا يغفل عنها المنان ولا يحرمها الديّان في الصفا اليابس والحجر الجامس، فإنّكم إذ نظرتُم إلى ما ذكر، و إلى غيره من عجائب الخلق و غرايب التدبير و لطايف التقدير علمتم أنّ خالقها موصوف بالكبرياء والعظمة و منعوت بالعلوّ والرّفعة، و قلتم سبحانه من لا يعرف منتهى عظمته العارفون ولا يعلم نهاية قدرته العالمون.

((الاصل))

٨- « محمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: [يا ابن آدم لو أكل « قلبك طائر لم يشبعه، و بصرك لو وضع عليه خرق أبرة لغطاه تريد أن تعرف « بهما ملكوت السماوات والأرض، إن كنت صادقاً فهذه الشمس خلق من خلق « الله فإن قدرت تملأ عينيك منها فهو كما تقول »

((الشرح))

(محمد بن أبي عبد الله رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: [يا ابن آدم) بحذف حرف النداء في النسخ المشهورة وبذكرها في بعض النسخ وفي كتاب الاعتقادات للصدوق رحمه الله (لو أكل قلبك طائر) صغير مثل العصفور و نحوه (لم يشبعه) لغاية صغره و حقارته (و بصرك) و هو ما يرى من العين لا كلها (لو وضع عليه خرق أبرة لغطاه) و منعه من الرؤية ، و الخرق بالفتح والتسكين مصدر خرق الثوب و الخفّ و نحوهما من باب ضرب، ثم سمي الثقبه ولذا يجمع فيقال: خروق وقد لا يجمع نظراً إلى الأصل و في بعض النسخ « خرت إبرة » والخرت بفتح الخاء المعجمة أو ضمها وسكون الراء المهملة والتاء المثناة من فوق ثقب الابرة والفاس والأذن و نحوها والجمع خروت وأخرات (تريد أن تعرف بهما) أي بهذا القلب الصغير و البصر الحقيق (ملكوت السموات والأرض) أي مالك ملكوتهما على حذف المضاف بقرينة المقام (إن كنت صادقاً) فيما تقول من إمكان رؤيتك له وجوار معرفتك إيّاه بكنه ذاته وحقايق صفاته على وجه الكمال (فهذه الشمس خلق من خلق الله (١) فإن

(١) قوله « فهذه الشمس خلق من خلق الله » حاصل الكلام أن الانسان يزعم نفسه جامعاً لجميع آلات الحس يدرك بها جميع ما يمكن وجوده في العالم فاذا ادعى وجود شيء لا يدركه انكر امكان وجوده والشمس أحسن مثال لتنبية الانسان واذا قست نفسك مع الحيوانات التي ليست لها آلات تامة كالخراطين حيث لم يكن لها الا اللمسة ولا يدرك *

قدرت أن تملأ عينك منها) حتى ترى جرمه كما هو (فهو كما تقول) يعني كما لا تقدر على رؤية جرم الشمس و إكمال تحديق النظر الظاهر إليه كذلك لا تقدر على رؤية الله ظاهراً وباطناً و إكمال تحديق البصر والبصيرة إليه لاحتراقهما بنوره الغالب على جميع الأنوار و إنما غاية كمالك في معرفته أن تعرف أنك لا تقدر على معرفته كما هو ، وهذا الكلام بحسب المعنى في قوة شرطية يستثنى منها نقيض تاليها لينتج نقيض المقدم أي إن كنت صادقاً في رؤيته فقد قدرت على رؤية جرم الشمس لأن رؤية آثاره أسهل من رؤيته والتالي باطل بشهادة الحس فالمقدم مثله.

((الاصل))

٩- « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن البعقوبي ، عن بعض أصحابنا عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن « يهودياً يقال له : سُبْحَتِ جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ! جئت أسألك « عن ربك ، فان أنت أجبتني عما أسألك عنه وإلا رجعت قال : سل عما شئت ، قال : « أين ربك؟ قال : هو في كل مكان وليس في شيء من المكان المحدود ، قال : و « كيف هو؟ قال : وكيف أصف ربّي بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه ، »

* الألوان والأنوار والريح والطعم و ليس للفرس قوة عاقلة فلا يدرك ما يدركه الإنسان من المعلوم كالحساب والهندسة والطبى و كل ما يحتاج الى ادراك الكليات ولا يجوز لهؤلاء الحيوانات انكار ما لا يدركونه لعدم وجود قوة حاسة لدركه كذلك حال الانسان يجوز أن يكون فى الواقع امور حقيقية ليست له قوة أو حاسة لادراكها كما تحقق فى زماننا من امواج النور الغير المرئى بالبصر ولا بسائر الحواس ، و اما الشمس فلا شك فى وجودها ولا يقدر القوة الباصرة على النظر اليها والاحاطة والدقة فثبت ضعف قوة الانسان عن الادراك و احتمال وجود أمور كثيرة نحن بالنسبة اليها كالخراطين بالنسبة الى الألوان ولا يتعجب من الايمان بوجود اله لا يحيط بذاته حواسنا بل عقولنا . (ش)

« قال فمن أين يُعلم أنك نبي الله؟ قال: فما بقي حوله حجرٌ ولا غير ذلك إلا »
 « تكلم بلسان عربي مبين يا سُبْحَتِ إِنَّهُ رسول الله فقال سُبْحَتِ : ما رأيت كالיום »
 « أمراً أبين من هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنت رسول الله ».

((الشرح))

(علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن علي ، عن البقوي) الظاهر أنه داود بن علي البقوي (١) الهاشمي الثقة الذي من أصحاب الكاظم عليه السلام ، وقيل : من أصحاب الرضا عليه السلام ، وقيل : من أصحابهما لاجعفر بن داود ولأخوه الحسين بن داود وهما من أصحاب الجواد عليه السلام (عن بعض أصحابنا عن عبد الأعلى مولى آل سام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنَّ يهودياً يقال له: سبحت) بضم السين والباء و سكون الحاء المهملة (٢) كذا سمعت و رأيت في بعض النسخ المصححة و في بعضها بضم السين و سكون الباء و فتح الحاء المهملة ، و في بعضها أيضاً كذلك إلا أنه بضم الخاء المعجمة، وقد نقل الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد حديث سبحت باسناده مع تغيير يسير في المتن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنه كان فارسياً و كان من ملوك فارس و كان دريماً يعني صاحب دراية و علم و فهم و فصاحة (رباء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله) قال: ذلك على الرسم الذي كان معهوداً بين الصحابة، وفي بعض النسخ فقال: يا محمد (حيث أسألك عن ربك) الذي تدعوننا إليه (فإن أنبت أجبتني عما أسألك عنه) أي فإن أجبتني بالجواب الصحيح، حذف

(١) البقوي بالباء الموحدة نسبة الى بقوبا وهى قصبة فى ساحل نهر الديالة

ببغداد وهو كما قال المصنف أبو على داود بن على البقوي.

(٢) قوله « و سكون الحاء المهملة » والاصح الخاء المعجمة و بخت كلمة كانت

تدخل فى اعلام أهل الكتاب و فيهم صهاربخت أى چهاربخت و بختيشوع و سبحت مركب من بخت وسه بمعنى الثلاثة. (ش)

الشرط لوجود المفسر و أبدل الضمير المتصل بالمتصل فأنت فاعل فعل محذوف
 لامبتدأ لأنَّ حرف الشرط لا يدخل على الاسم فالتركيب نظير قوله تعالى : « وإن
 أحدمن المشركين استجارك » وحذف أيضاً جواب الشرط وهو آمنت بك وقلت برسالتك
 بقرينة المقام (وإلا رجعت) على ما أنا عليه من التهود (قال : سل عما شئت قال:
 أين ربك؟) من الأمكنة، أفي السماء أوفي الأرض أو في غيرهما (قال: في كلِّ
 مكان) لا بمعنى الحصول والاستقرار فيه كحصول الجسم في مكانه لاستحالة حصول
 شيء واحد في جميع الأمكنة (١) بالضرورة وليس له أيضاً طبيعة امتدادية عظيمة
 تملأ جميعها، بل بمعنى الحضور والعلم والاحاطة فإنَّ علمه محيط بجميع الأشياء
 وهي حاضرة عند ذاته تعالى وتقدس فكما أنَّ المكاني حاضر عنده كذلك المـكان
 حاضر عنده لأنَّ المكان أيضاً شيء غير محجوب عنه (وليس في شيء من المكان المحدود)
 أي المعين بأن يقال مثلاً هو في السماء أوفي الأرض أوفي غيرهما لأنَّ ذلك يوجب
 احتياجه إلى المكان وخلوّ بعض الأمكنة عنه وجواز انتقاله عنه بالطبع أو بالقسر و

(١) قوله «لاستحالة حصول شيء واحد، لا يستحيل وجود شيء واحد في جميع
 الامكنة اذا كان عظيماً يملأها وهو واضح ولذلك استدركه الشارح بقوله: «وليس له طبيعة
 امتدادية - الى آخر ما قال، وهذا يناقض كونه تعالى في مكان واحد أيضاً لان الممكن في
 المكان لا بد أن يكون له طبيعة امتدادية و بالجملة اما أن يكون له تعالى طبيعة امتدادية
 نعوذ بالله تعالى أولاً يكون فان كان فلا يستحيل كونه في جميع الامكنة وان لم يكن له
 استحال كونه في مكان واحد أيضاً فالحق أن وجوده في كل مكان ليس بمعنى التحيز
 بل بمعنى القيومية والاحاطة و اشراف الوجود على كل شيء، و أما احاطة العلم بكل شيء
 فهي و ان كانت صحيحة ولكنها غير كافية في مقصود السائل والمجيب اذ يمكن أن يكون
 موجود كالانسان في بعض الامكنة كالدار و يحيط علمه بالسوق والبلد كما يكون الله
 تعالى عند المجسمة على العرش و يحيط علمه بكل ما في العالم ، فالاحاطة بالعلم
 لا يكفي هنا بل لا بد مما حققه صدر المتألهين في تحقيق الوجود و وحدته الذاتية و
 كثرة شئونه وأطواره، و ان شئت تمثل بحال النفس - والله المثل الاعلى- فان النفس في
 وحدتها كل القوى فهي مع القوة الباصرة والسامعة واللامسة وتفكر و تحرك و تمشي و
 تهضم الغذاء و تدبر في الملكوت. (ش)

اتّصافه بصفات الجسم ، و كلُّ ذلك محالٌ ، وأشار بهذا الكلام إلى أن المراد بقوله في كلِّ مكان هو إحاطة علمه به كما أشرنا إليه ولمّا علم السائل أن الرّبّ ليس له مكان (قال: وكيف هو؟) سأل عن كيفيته لآلاف نفسه وتعلّق وهمه بالموجودات التي لا تخلو عن الكيفيات فتوهم أن الموجود المطلق الذي هو مبدء تلك الموجودات حكمه حكمها ، أو سأل عنها على سبيل الاختبار مع علمه بأنّه لا كيفيّة للرّبّ (قال: وكيف أصغر ربّي بالكيف والكيف مخلوق والله لا يوصف بخلقه) أشار إلى أن السؤال عن كيفيته سؤال عن أمر محال لأن الكيف مخلوق والمخلوق ناقص من جهات شتى فالله المنزّه عن القايص لا يوصف به لاستحالة اتّصافه بالنقص ولأنّ الكيف إن كان من صفات كماله كان عدم اتّصافه به في مرتبة العلّية محالاً لأنّ كلّ كماله بالفعل وليس له كمال منتظر ، وإن لم يكن من صفات كماله كان اتّصافه به محالاً ، ولمّا علم السائل أن له ربّاً منزّهاً عن الأين والكيف بل عن صفات الخلق كلّها كما يرشد إليه الجواب عن الكيف (قال: فمن أين يعلم) غايب مجهول أو متكلّم مع الغير (أنك نبيّ الله؟) سأل عن الآيات والمعجزات الدالّة على صدقه في دعوى النبوة لعلمه بأنّ النبوة رئاسة عظيمة مطلوبة لكلّ أحد لا تثبت إلاّ بتصديق الرّبّ تبارك وتعالى والعجب أن اليهودي كان يعلم ذلك وجماعة من هذه الأمة لا يعلمون أن الإمامة التي هي أيضاً رئاسة عظيمة مثل النبوة لا تثبت إلاّ بتصديق الرّبّ حتّى فعلوا ما فعلوا أخزاهم الله في الدنيا والآخرة (قال: فما بقي حوله) أي حول النبيّ ﷺ أو حول سبحت (حجر ولا غير ذلك إلاّ تكلم بلسان عربيّ مبين) أي واضح الدلالة (يا سُبْحَتِ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ) شهدوا له بالرسالة مع أن السؤال في النبوة لكون الرسالة فوق النبوة ومستلزمة لها؛ وفي كتاب التوحيد عن أمير المؤمنين عليه السلام «قال سبحت: فكيف لي أن أعلم أنّه أرسلك فلم يبق بحضرتنا ذلك اليوم حجرٌ ولا مدرٌ ولا جبلٌ ولا شجرٌ ولا حيوانٌ إلاّ قال: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمداً عبده ورسوله» (فقال سبحت: ما رأيت كالיום أمر أبين) أي أظهر (من هذا) في الدلالة على رسالة رسول من الرسل ، وهذا واضح لأنّ كلّ معجزة من معجزات الرسل إنّما نطق بلسان الحال وهذه المعجزة نطقت بلسان-

الحال والمقال جميعاً (ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله) لمّا كانت نيّته صادقة كما أو ما إليه أو لاّ هداه الله تعالى بفضلّه. والحمد لله ربّ العالمين.

((الاصل))

١٠- «عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء »
« من الصفة فرفع يده إلى السماء ثم قال : تعالى الجبار ، تعالى الجبار ، من »
« تعاطى ما ثمّ هلك ».

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن عبد الرحمن بن عتيك القصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من الصفة) أي تحقيق شيء من صفات ذاته و كمالاته أو عن بيان شيء من كميّاته أو عن مائيّته و حقيقته (فرفع يده إلى السماء) في رفع يده إلى السماء مع تساوى رفعها و خفضها بالنسبة إليه سبحانه و إلى علمه الشامل إيماء إلى علوّ شأنه و رفعة قدره (ثمّ قال: تعالى الجبار، تعالى الجبار) من أن يحيط الواصفون بحقيقة صفاته أو يتحرّك السالكون إلى طلب كميّاته أو يقدّر العارفون على معرفة كنهاته، والجبار من أسمائه تعالى وقد عرفت معناه آنفاً (من تعاطى ما ثمّ هلك) التعاطي التناول والجرأة على الشيء والخوض فيه يعني من تعرّض لتحقيق ذات الحقّ وصفاته و خاض في معرفة حقيقتهما وأثبت له كيفية هلك هلاكاً أبدياً.

(باب)

(في إبطال الرؤية)

أي رؤيته تعالى بالابصار في الدنيا والآخرة.

((الاصل))

١- « محمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أبي القاسم ، عن يعقوب بن إسحاق قال : « كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟ فوقّع عليه السلام : يا « أبا يوسف جلّ سيدي ومولاي والمنعم عليّ و على آبائي أن يرى ، قال : و « سألتّه : هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربّه؟ فوقّع عليه السلام : إن الله تبارك و تعالى أرى « رسوله بقلبه من نور عظمتة ما أحبّ »

((الشرح))

(محمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن أبي القاسم عن يعقوب بن إسحاق قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام) هو الحسن بن علي العسكري عليه السلام (أسأله كيف يعبد العبد ربّه وهو لا يراه؟) إن استبعد ذلك فليس بمستبعد لأنّ الرؤية القلبية أقوى من الرؤية العينية والنسبة بينهما عند أهل العرفان كالنسبة بين القلب والعين في القوّة والشرف وإن سأل عن ذلك تثبيتاً لما اعتقده و طلباً للقدرة على المناظرة مع الخصم فله وجه والثاني أنسب بحال هذا الرجل لأنّه كان من أصحاب أبي جعفر الثاني وأبي الحسن عليهما السلام وكان مقدّمًا عندهما فقيهما صدوقاً لا يطعن عليه بشيء وقد قتله المتوكل لأنّه جلّ التشيع (١)

(١) قوله « وقد قتله المتوكل » حمله الشارح على ابن السكيت تبعاً لاستناد

الموحدين و صدر المتألهين - قدس - وقال المجلسي - رحمه الله - ان ابن السكيت قتل في عصر الهادي (ع) ولم يدرك زمان أبي محمد (ع) وهو حق ، و حملته أنا في حاشية الوافي على يعقوب ابن اسحاق الكندي فيلسوف العرب وقلت هناك انه أراد اختبار أبي محمد (ع) و لم يكن الفيلسوف يعرف الامام حق المعرفة فاجاب (ع) بما يوافق اصول الفلاسفة فاستحسنه الفيلسوف و نقله لاصحابه و قد اورد المجلسي - رحمه - في احتجاجات العسكري (ع) عن المناقب كلاماً منه (ع) اداء الى ابن اسحق الكندي بواسطة بعض تلامذه لما أراد تأليف كتاب في تناقض القرآن فقال الامام (ع) للتلميذ المذكور قل له لعله قد اراد أي لعل الله تعالى قد اراد من ألفاظ القرآن غير الذي ذهبت انت اليه فتكون واضعاً لغير معانيه فصار الرجل الى الكندي وتلطّف*

و يستبعد من مثله أن يخفى عليه أمر الرؤية في زمن الإمامين إلى زمان العسكري عليه السلام (فوق عليه السلام) قال الجوهرى التوقيع ما يوقع في الكتاب (يا أبا يوسف جلّ سيدي) الذي وجبت عليّ طاعته (و مولاي) الذي هو ربّي و نصري في جميع الأحوال (والمنعم عليّ و على آبائي) بالعلم والشرف والتقدّم على العباد و غيرها من النعم الظاهرة والباطنة (أن يرى) بالأبصار (قال : و سألته) من باب المكاتبه أيضاً كما دلّ عليه الجواب (هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربّه ؟ فوق عليه السلام) أن الله تعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظّمته ما أحبّ) أي ما أحبّ الله أو ما أحبّ رسوله و نظيره ما رواه مسلم بسنده أنه صلى الله عليه وآله « رآه بقلبه » و بسند آخر عن عطاء عن ابن عباس أنّه قال : « رآه بقلبه » و بسند آخر عن أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى : « ما كذب الفؤاد ما رأى . » ولقد رآه نزلة أخرى » قال : رآه بقلبه مرتين (١) قال بعض العامة في تفسيره : إنّه (٢) رآه بعين قلبه ، قال أبو عبد الله الآبي : ولا

* الى ان التى عليه هذه المسئلة فقال له: اعد على فاعاد عليه فتفكر فى نفسه و رأى ذلك محتملا فى اللغة وسائفا فى النظر، والفرض من نقل ذلك ان الرابطة بين الامام وهذا الرجل غير مستبعدة والعجب ان ذهن الشارحين لم يذهب اليه حتى حملوه على ابن السكيت . (ش)
(١) راجع صحيح مسلم ج ١ ص ١٠٩ .

(٢) قوله « قال بعض العامة فى تفسيره » ان المرتكز فى ذهن الانسان - ما لم يصل الى مقام يقتدر على التمييز بين الوهم والعقل - انحصار الموجود فى الجسم المتحيز فى مكان المقارن لزمان قال القاضى سعيد القمى فى شرح توحيد الصدوق - رحمهما الله تعالى - : لا يمكن للوهم بل لاكثر أرباب الفهم تصور أمر موجود من دون أن يتلبس بهما فى الوجود حتى أن كثيراً من السوفسطائية من الفلاسفة و جمّاً غفيراً من أرباب الديانة سيما فى هذه الامّة المرحومة زعموا أن لا موجود الا هو فيهما - الى قال - كما ذهب اليه أهل زماننا من المتسمين بالفضل والذكاء و المتسمين ذرى الرئاسة العظمى الى أن الزمان الموهوم الذى اخترعوه لتصحیح الحدوث الزمانى أمر ينتهى طرفه الى العالم و ينتزع من بقاء الله تعالى القيوم و هذا عند اهل المعرفة فرية على فرية بل فى الحقيقة كفر و زندقه و كل ذلك انما نشأ من عدم تتبع الآثار النبوية و عدم الاقتداء فى جميع الامور بالعقائد المعصومية و الاستبداد *

يعني قائل ذلك أنه خلق له إدراك بصري في قلبه لأن ذلك لا يخرج عن كونه بصرياً إذ لا يشترط في الإدراك البصري البنية المخصوصة لجواز أن يخلق في العصب أو غيره من الأعضاء وإنما يعني أن العلوم تتفاوت فخلق له ليلة الإسراء أو في وقت مخصوص من الإدراك العلمي ما لم يكن له قبل وقد كانت حالاته في الأوقات متعاقبة كما قال «لي مع الله وقت لا يسعه ملك مقرّب، ولا نبي مرسل» وبما ذكرناه اندفع ما قال النواوي إنّه جعل بصره في فؤاده أو خلق لفؤاده بصرًا حتى رآه كما يراه بالعين لأن ذلك لا يخرج عن الرؤية العينية ولا يدخله في الرؤية القلبية، وقال محي الدين البغوي: الحق أن الله تعالى يرى في الآخرة لما رواه مسلم عن رسول الله ﷺ قال يوم حذر الناس من الدجال «إنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرؤه من كره عمله، ويقرؤه كل مؤمن (١)» وقال: «تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربّه حتى يموت» (٢) إذ لو استحالت رؤيته فيها كما يقوله المعتزلة لم يكن للتقيد بالموت معنى. وقال عياض: الحق أن رؤيته جائزة في الدنيا واختلف هل وقعت

* بالرأى الفاسد انتهى موضع الحاجة وهو حسن جداً إلا الحكم بكفر هؤلاء لأن اقتران واجب الوجود بالزمان والمكان وإن كان ملزوماً لكونه ممكناً ومحتاجاً تعالى الله عن ذلك وقد صرح في الأخبار الكثيرة بنفيهما عنه تعالى إلا أن الملازمة بين الزمان أو المكان والاحتياج ليست بيّنة كما اعترف به ولا يكفر الإنسان إلا باللوازم البيّنة. وقال والد المجلسي رحمه الله تعالى: إن المكان ملازم في ذهن العامة للموجود حتى أنهم إذا قالوا الله تعالى في لا مكان توهموا مكاناً اسمه لا مكان وبالجملة فلم يكن عند السلف غالباً تمييز بين المحسوس والموجود وكان يتبادر إلى ذهنهم من أن الله موجود أنه يمكن أن يكون مرئياً بالبصر وفي جهة وكان هذا بديهاً عندهم بحيث كانوا يستحلون تأويل ما ينافيه ولا يستحلون تأويل ما يوافقهم فالتمزوا بأن المؤمنين يرونه يوم القيمة وراه رسول الله (ص) في المعراج وخالفهم عايشة وقليل من السلف وأنكروا الرؤية ثم لما وصلت النوبة إلى الإشاعة والمعتزلة ذهب الإشاعة إلى الرأي العام والمعتزلة إلى خلافه، واستمر الأمر إلى زماننا هذا. (ش)

(١) الصحيح ج ٨ ص ١٩٥ بدون ذكر قوله «يقرؤه من كره عمله».

(٢) رواه الترمذی ج ٩ ص ٨٧ في كتاب الفتن باب الدجال.

أم لا، لظاهر هذا الحديث و لقوله تعالى «لاتدركه الأبصار» على تأويل أنها في الدنيا و للسلف و من بعدهم في ذلك اختلاف كثير وهل رآه النبي ليلة الإسراء، وعلل منعها بضعف هذه البنية (١) عن احتمال كمالها كما لم يحتمله موسى عليه السلام في الدنيا انتهى .

أقول: تقييد عدم الرؤية في حديث الدجال بقوله «حتى يموت» باعتبار أن الدجال يدعي الربوبية في الدنيا فكانه قال: لا يرى أحد ربه في الدنيا فوجب أن لا يعتقد برؤية الدجال ولا دلالة فيه على رؤية الرب في الآخرة إلا بمفهوم اللقب و هو ليس بحجة إتحافاً.

((الاصل))

٢- «أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى قال: «سألني أبوقرّة المحدث أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله «إلى التوحيد فقال أبوقرّة: إنّنا رؤينا أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين» فقسم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية، فقال أبو الحسن عليه السلام فمن المبلغ عن «الله إلى الثقلين من الجن والإنس؟ «لاتدركه الأبصار، ولا يحيطون به علماً، «و ليس كمثله شيء» أليس محمدٌ عليه السلام قال: بلى، قال: كيف يجيء رجلٌ إلى «الخلق جميعاً فيخبرهم أنّه جاء من عند الله و أنّه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول: «لاتدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً، و ليس كمثله شيء» ثم يقول: أنا «رأيتُه بعيني وأحطتُ به علماً وهو على صورة البشر، أما تستحيون، ما قدرت «الزنادقة ترميه بهذا أن يكون يأتي من عند الله بشيء ثم يأتي بخلافه من وجه» آخر، قال أبوقرّة: فإنّه يقول: «ولقد رآه نزلة أخرى» فقال أبو الحسن عليه السلام: «إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال: «ما كذب الفؤاد ما

(١) قوله «بضعف هذه البنية» و ليس عدم الرؤية عندنا لضعف البنية بل لعدم كون

الواجب جسماً ولا بد في الرؤية ان يكون المرئى جسماً. (ش)

« رأى » يقول : ما كذب فؤاد محمد مارات عيناه ، ثم أخبر بمارأى فقال : لقد رأى « من آيات ربه الكبرى . فآيات الله غير الله وقد قال الله : « ولا يحيطون به علماً » « فإذا رآته الأبصار فقد أحاطت به العلم و وقعت المعرفة ، فقال أبو قرّة فكذب « بالروايات ؟ فقال أبو الحسن عليه السلام : إذا كانت الروايات مخالفة للقرآن كذبها « و ما أجمع المسلمون عليه أنه لا يحاط به علماً ولا تدركه الأبصار وليس كمثله شيء .

((الشرح))

(أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى قال : سألتني أبو قرّة المحدث) هو صاحب شبرمة (١) كما صرح به الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج ، و قال بعض الأوصياء عليه السلام : أبو الحسن المحدث رزقه الله تعالى الاستبصار ومعرفة هذا الأمر أخيراً انتهى ، وإنما وصفه بالمحدث لثلاث يتوهم أنه أبو قرّة النصراني اسمه يوحنا صاحب الجائليق وقد سأل أبو قرّة هذا أيضاً صفوان ابن يحيى أن يدخله على الرضا عليه السلام فأدخله فسأله عن النبوة كما هو المذكور في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام (أن أدخله على أبي الحسن الرضا عليه السلام فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام والأحكام حتى بلغ سؤاله إلى التوحيد فقال أبو قرّة : إنما روينا في بعض النسخ إننا بدل « إنما » قال في المغرب روئيته الحديث حملته على روايته ومنه إننا روينا في الأخبار بضم الراء و شدّ الواو و كسرهما (أن الله قسم الرؤية والكلام بين نبيين (٢))

(ح) وهو صاحب شبرمة ، أبو قرّة وشبرمة كلاهما مجهولان وليس عبد الله بن شبرمة المتوفى سنة ١٤٤ على عهد الصادق (ع) لأنه لم يدرك الرضا (ع) وقد ذكر ابن حجر في التقریب موسى بن طارق القاضي المكنى بأبي قرّة من الطبقة التاسعة و هو معاصر للمرضا (ع) فلمله هو . (ش)

(٢) قوله « بين نبيين » كذلك في الاحتجاج ، وفي التوحيد « بين اثنين » واعلم أنه قد روى هذا الحديث في هذا الكتاب وفي توحيد الصدوق وفي الاحتجاج وهو أجمع وأطول و ينبغي لمن اراد ان يعرف مقدار اختلاف الروايات في الالفاظ و حفظ المعنى وحده أن*

على صيغة التثنية (فقسّم الكلام لموسى ولمحمد الرؤية) تخصيص الكلام بموسى عليه السلام غير ثابت لثبوته لنبينا عليه السلام بالاتفاق كما دلّ عليه حديث المعراج (فقال أبو الحسن عليه السلام : فمن المبلّغ عن الله إلى الثقلين من الجنّ والإنس لا تدرّكه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء) قوله «لا تدرّكه الأبصار» وما عطف عليه مفعول المبلّغ (أليس محمّد؟) مبلغ هذه الآيات بحذف الخبر والاستفهام للتقرير، وجعل محمّد خبر مبتدئ محذوف واسم ليس ضمير المبلّغ أي أليس المبلّغ هو محمّد بعيد (قال

فيقال بين الروايات المختلفة لخبر واحد كهذا الخبر حتى يعلم أن طريقة أهل عصرنا في التمسك بمزايا الالفاظ المروية ودقائقها ودعوى الظن الاطميناني بصورها غير معتمدة. وروى في الاحتجاج قبل السؤال عن الرؤية السؤال عن كلام الله وأنه قديم أو حادث وكذلك عن الختب المنزلة ثم أتى بما في هذا الكتاب ثم نقل مسائل أخرى نحو ثلاثة أمثال ما في الكتاب وجميعها شبهات في التخصيم: الأولى المعراج فانه ان لم يكن الله تعالى في السماء كيف اسرى به اليه وما فائدة المعراج. الثانية ما بالكم اذا دعوتم رفعتم أيديكم الى السماء. الثالثة من أقرب الى الله؟ الملائكة أو اهل الارض. الرابعة ان الله تعالى محمول على اى شيء. الخامسة ان الله تعالى اذا غضب ثقل فثقل العرش على كواهل الحملة واذا ذهب الغضب خف فأجاب الرضا (ع) عن شبهتهم الاولى بان الاسراء لم يكن لتحصيل القرب المكانى الى الله تعالى بل ليرييه من آيات ربه الكبرى وآيات الله غيره فرأى (ص) في المعراج اموراً نقلته الرواة من صفوف الملائكة وطبقاتهم و مراتب الانبياء والجنة والنار و ثواب كل عمل صالح وعقاب كل فعل قبيح وغير ذلك ، و عن الشبهة الثانية بان رفع اليد الى السماء تذلل واستكانة نظير التوجه الى القبلة فى الصلوة والحج الى البيت لان الله تعالى هناك ، و عن الشبهة الثالثة بان قرب الملائكة ليس بالشبر والذراع بل تقرب بالوسيلة وقد روى «ان اقرب ما يكون العبد الى الله تعالى وهو ساجد» ولو كان التقرب بالمكان لكان القيام اقرب بل كان الانسان على المنارة اقرب منه على الارض، وعن الشبهة الرابعة بأن المحمول محتاج وهو صفة نقص بل هو يمسك السموات والارض ان تزولا، وعن الشبهة الخامسة بان الله تعالى دائم الغضب على ابلس واتباعه ويجب ان لا يخف العرش ابداً وان التغير لا يجوز عليه تعالى. هذا خلاصة تمام الحديث على ما في الاحتجاج اوردها. تكميلاً للفائدة. (ش)

(بلى) هو محمد (قال: كيف يجيبىء رجل إلى الخلق جميعاً فيخبرهم أنه جاء من عند الله وأنه يدعوهم إلى الله بأمر الله فيقول «لاتدركه الأبصار ولا يحيطون به علماً وليس كمثله شيء» ثم يقول: أنا رأيته بعيني وأحطت به علماً وهو على صورة البشر؟! كما رويتم أنه خلق آدم على صورته (أما تستحيون) من الله فيما ذهبتم إليه؟ (ما قدرت الزنادقة) الظاهر أن «ما» نافية (أن ترميه) أي محمد ﷺ (بهذا أن يكون) بدل لهذا (يأتي من عند الله بشيء) هو أنه لا يدركه الأبصار (ثم يأتي بخلافه من وجه آخر) وهو أنني رأيته بصري والحاصل أن محمد ﷺ بلغ إلى الإنس والجن هذه الآيات التي دلت على أنه لاتتعلق به الرؤية ولا يدركه بصر من الأبصار ومن المحال أن يقول بعد هذا أنا رأيته بصري لاستحالة أن يأتي بالمناقضين فقد رميتموه بشيء لاتقدر الزنادقة أن ترميه به، أمّا دلالة الآية الاولى على نفي الرؤية فلا أن الفعل في سياق النفي كالنكرة في سياقه فيعم النفي كل إدراك بالبصر سواء كان بكنه الحقيقة أو لا فاندفع ما قيل: من أن الإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، لا يقال: يجوز تخصيص هذه الآية بكنه الحقيقة للأخبار الدالة على جواز الرؤية لأننا نقول جوار تخصيص القرآن بخبر الواحد على تقدير صحته ممنوع، ولو سلم فنقول: تخصيص الرؤية في الأخبار بالرؤية القلبية أسهل وأولى (١)، لا يقال: الرؤية القلبية ثابتة لجميع الأنبياء فلا وجه لتخصيصه

(١) قوله «بالرؤية القلبية أسهل» في الجزء التاسع من تفسير المنار المصححة ١٥٠ «و الحق في ذلك ما هدانا اليه دين الله الحق وهو أن ادراك أبصار الخلق له سبحانه وتعالى و احاطة علمهم به من المحال الذي لامطمع فيه ولاتدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً، ولكن العجز عن الادراك والاحاطة لا يستلزم العجز عما دون ذلك من العلم والمعرفة التي ترتقى الى الدرجة التي عبر عنها بالتجلى والرؤية. انتهى موضع الحاجة. وأطال بعد ذلك الكلام بما يرجع اليه وهذا عين تأويلنا و تأويل المعتزلة وقد خالف في ذلك أصحابه والحاصل أن المعرفة التامة والكشف الضروري ليس رؤية كما أننا نعلم أن الكل أعظم من الجزء وهذا واضح لدينا كما الشمس مشرقة والنار محرقة بل اوضح، ولا يسمى هذا رؤية الا مجازاً فان كان مراد المدعين*

بمحمد ﷺ لا تأتقول : الرؤية القلبية تتفاوت فيجوز أن يخلق الله تعالى له من الإدراك العلمي ما لم يخلقه لغيره من الأنبياء والرؤية التي قسمها الله تعالى له هي هذه الرؤية الكاملة، ثم هذا على تقدير أن يكون الإدراك في الآية أخص من الرؤية وهو ممنوع، لأن المتقي هو الإدراك بالبصر وهو يساوي الرؤية وأمّا دلالة الآية الثانية على نفي الرؤية فلا أن المقصود منها نفي إحاطة العلم به مطلقاً أي كمّاً وكيفاً وجهه وكنها، فلو تعلقت الرؤية به لكان معلوماً بأحد الوجوه المذكورة وهي كالسابقة سؤالاً وجواباً، ثم احتيجنا إلى هذه المقالات لأن كلامنا مع الخصم وإلا فتفسير المعصوم حجة، ولما لم يكن للخصم مفسر عالم يرجع إليه ذهب إلى ما اقتضاه رأيه فوقع في هذه المفاصد من جواز الرؤية وأمثالها مما يمتنع عليه سبحانه، وأمّا دلالة الآية الثالثة فلا أن المقصود منها نفي المماثلة عنه مطلقاً فلو تعلقت به الرؤية لكان مصوراً بصورة وممثلاً بكيفية ومتحيزاً بجزء واقعا في جهة فيكون مماثلاً لخلقه من وجوه متعددة ، تعالى الله عن ذلك (قال أبو قرّة: فإنه يقول: «ولقد رآه نزلة أخرى») قال القاضي مرة أخرى فعلة من النزول أقيمت مقام المرة ونسبت نصبها إشعاراً بأن الرؤية في هذه المرة كانت أيضاً بنزول ودنو ، وقيل: التقدير ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى ، ونصبها على المصدر والمراد نفي الرؤية عن المرة الأخيرة (فقال أبو الحسن عليه السلام: إن بعد هذه الآية ما يدل على ما رأى حيث قال) أو لا قبل هذه الآية (١) ، فهذا بيان للدلالة على ما رأى و تمهيد لها لا إشارة إلى البعد وبيان له («ما كذب الفؤاد ما رأى» يقول ما كذب فؤاد محمد ما رأت عيناه) وما شئت فيه بل عرفه حق المعرفة وصدق به تصديقاً جازماً (ثم أخبر) بعد هذه الآية (بما رأى فقال : «لقد رأى من آيات ربه الكبرى») فآيات الله غير الله استدل أبو قرّة على أن النبي ﷺ رآه سبحانه بالعين بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى » بناء على أن ضمير المفعول راجع إلى الله تعالى، فأجاب عليه بأن الضمير ليس برافع إليه سبحانه بل إلى آية

* للرؤية هذا الكشف التام فمرحباً بالوفاق ولكن لا يكتفى بذلك أصحابه بل يدعون الرؤية الحقيقة بالبصر وهذا شأن الجسم. (ش) (١) لنا في هذا المقام كلام يأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله (ش)

من آياته الكبرى و مخلوق من مخلوقاته فهي مرئية كما دلّ عليه ما بعد هذه الآية وقد ذهب إلى هذا أيضاً بعض العامة لما رواه مسلم في كتابه قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا حفص بن غياث، عن الشيباني، عن زرّ ، عن عبد الله « ما كذب الفؤاد ما رأى » قال: رأى جبرئيل عليه السلام لمستمائة جناح (١) وقال أيضاً : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال : حدثني عليّ بن مسهر ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة « ولقد رآه نزلة أخرى » قال: « رأى جبرئيل عليه السلام » (٢) بصورته التي له في الخلقة الأصلية على أن لقابله أن يقول على تقدير أن يكون الضمير راجعاً إليه سبحانه يكون المراد بالرؤية الرؤية القلبية على الوجه الكمال إلا أن الحق الذي لا ريب فيه ما ذكره عليه السلام (وقد قال الله « ولا يحيطون به علماً » فإذا رآته الأبصار فقد أحاطت (٣) به العلم و قعت المعرفة) أي المعرفة الضرورية المستلزمة للإحاطة بالضرورة ولما قرّر أولاً دليل الخصم على وجه لا يدلّ على مطلوبه وبين غلظه أورد هذا دليلاً على نقيض مطلوبه وهو عدم جواز رؤيته تعالى ووجه دلالته على ذلك ما ذكرنا آنفاً (فقال أبو قرة : فتكذب بالرّوايات؟) أي بالرّوايات الدّالة على رؤيته (فقال أبو الحسن عليه السلام : إذا كانت الرّوايات مخالفة للقرآن) بحيث لا يمكن الجمع بينهما (كذبته) لأن كلّ خبر مخالف للقرآن فهو مردودٌ باتّفاق الأئمة (٤) (وما أجمع المسلمون عليه

(١) الصحيح ج ١ ص ١٠٩ والمراد بالزر زبد بن حبّيش - بكسر الزاى المعجمة وتشديد الراء المهملة - والمراد بعبد الله عبد الله بن مسعود.

(٢) المصدر ج ١ ص ١٠٩ . (٣) وفي نسخة أحاط بالمتذكّر وهو الأصح (ش)

(٤) قوله « فهو مردود باتّفاق الأئمة » صرح (ع) بأن الروايات اذ كانت مخالفة للقرآن وجب ردّها وكذلك اذ كان مخالفاً لاجماع المسلمين وهذه الروايات مخالفة لكتيبهما وفيه رد على الاخباريين أيضاً ، فان قيل كما جاء في القرآن الكريم امتناع الرؤية كذلك ورد فيها امكان الرؤية مثل قوله تعالى « وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة » قلنا: نعم ورد ذلك أيضاً لكن القاعدة في أمثاله أن يتأول ما يحتمل المجاز دون ما لا يحتمل و اطلاق النظر و الرؤية مجازاً على الكشف التام شائع جداً و يحتمله الايات والروايات ولكن ما يدل على*

أنّه لا يحاط به علماً (١)، ولا تدركه إلا بصار، وليس كمثله شيء) والروايات المخالفة لذلك باطلة مصنوعة فمن تمسك بها وقال إنه عليه السلام رآه بالعين خالف القرآن و

* عدم الرؤية نص صريح لا يحتمل ارادة المعنى المجازى منه وغاية ما يمكن فيه من المجاز أن يرى الانسان شيئاً ولا يعمل بمقتضى الرؤية فيقال انه ما رآه. ولا يحتمل ذلك قوله تعالى ولا تدركه الابصار، وكلام الامام (ع) صريح في أن ما يخالف القرآن مردود بالاتفاق. (ش)

(١) قوله «وما اجمع المسلمون عليه» حجة على حجية الاجماع وانه يرد به الخبر الواحد وخالف فيه الاخباريون فشكوا في وجوده أولاً واماكن العلم به ثانياً وحجتيه ثالثاً وفي كلام الرضا عليه السلام رد عليهم في دعواهم بحذفها، فان قيل: كيف تمسك الامام عليه السلام بالاجماع في محل الخلاف وهذا مما يعيب به الفقهاء بعضهم بعضاً؟ قلنا قد يتفق أن يجتمع الامة على حكم كلي ويختلفوا في تطبيقه على بعض المصاديق فيصح دعوى الاجماع على الحكم الكلي ولم يعب به فقيه فقيهاً وانما عاب به الاخباريون أعظم المجتهدين لعدم تدبرهم في الامور وبالجملة أجمع المسلمون على وجوب قبول مدلول قوله تعالى «لا تدركه الابصار» اما النافون للرؤية فظاهر وأما المثبتون فلانهم الظاهريون الذين لا يجوزون التأويل حتى في يد الله ووجه الله وأن الرحمن على العرش استوى و«عامتهم من في السماء أن يخسف بكم الارض» و«اليه يصعد الكلم الطيب» وغيرها وكذلك أجمعوا على وجوب قبول ما دل عليه قوله تعالى «لا يحيطون به علماً» وليس كمثله شيء» ومضامين هذه الايات مجمعة عليها بين المسلمين وينافيها إمكان الرؤية وخالف من خالف لالمخالفة في الحكم الكلي بل لانه زعم عدم منافاته للرؤية، قال العلامة المجلسي (ره) في صلوة البحار ص ٧٣٣ بد كلام لأحب نقله لانه قدح في فقهائنا رضوان الله عليهم أن السيد وأضرابه كثيراً ما يدعون الاجماع فيما ينفردون به في القول به أو يوافقهم عليه قليل من أتباعهم وقد يختار هذا المدعى للاجماع قولاً آخر في كتابه الآخر، وكثيراً ما يدعى أحدهم الاجماع على مسألة ويدعى غيره الاجماع على خلافه. انتهى موضع الحاجة وقد تبين من كلام الامام (ع) حل هذه الشبهات لانه (ع) تمسك بالاجماع في محل الخلاف وقال أيضاً طاعناً أنهم ادعوا الاجماع في أكثر المسائل سواء ظهر الاختلاف فيها أم لا، وافق الروايات المنقولة فيها أم لا. وظهر دفع هذه الشبهة أيضاً لان الرؤية ان كانت مخالفة للاجماع وجب ردّها والعجب أنه (قدس سره) مع كثرة تتبعه لكلام علمائنا رضوان الله عليهم لم يمتن بما رأى منهم كثيراً في جميع أبواب الفقه من رد الروايات - *

إجماع المسلمين و خرج عن الإسلام، على أن الروايات على تقدير صحتها لا نص فيها على أنه رآه بالعين فيجوز حملها على أنه رآه بالقلب، وفي كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي (ره) «قال صفوان فتحيّر أبو قرّة ولم يُخرج جواباً حتى قام و خرج».

((الاصل))

٣- «أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن « محمد بن عبيد قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية و ما ترويه « العامة و الخاصة و سألته أن يشرح لي ذلك، فكتب بخطه، اتفق الجميع لاتمانع « بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت « المعرفة ضرورة ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست بإيمان فإن « كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة « الاكتساب ليست بإيمان لأنها ضدّه، فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنّهم لم يروا « الله عزّ ذكره و إن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل « هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول ولا تزول في المعاد فهذا دليل « على أن الله عزّ وجلّ لا يرى بالعين إذا العين تؤدّي إلى ما وصفناه».

((الشرح))

(أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن سيف، عن محمد بن عبيد قال:

* المخالفة للاجماع وهذا بدأ بهم وطريقتهم ولا يتوقع منهم غيره ولا يحتمل سواه . وبالجملة إذا ثبت الاجماع فلا يعبأ بمخالفة الروايات المنقولة، وقال أيضاً حجية الاخبار و وجوب العمل بها مما تواترت به الاخبار واستقر عليه عمل الشيعة بل جميع المسلمين في جميع الاعصار بخلاف الاجماع الذي لا يعلم حججه و لا تحققه و لا مأخذه و لا مراد القوم منه انتهى ويستفاد من كلام الامام (ع) أيضاً جوابه فانه (ع) رد الرواية بمخالفة الاجماع وهذا غير ممكن الا مع امكان تحققه والعلم به وقد سبق منا كلام في المجلد الثاني الصفحة ٢٩٠ . (ش)

كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة من جواز رؤيته في الآخرة (والخاصة) من عدم جوازها (و سألته أن يشرح لي ذلك) أي يوضح لي عدم جوازها بالبرهان والبرهان الذي ذكره عليه السلام يتضح بعد تمهيد مقدمات (١) كلها ضرورية الأولى أن الشيء الواحد له حقيقة واحدة ولا يجوز

(١) قوله «بعد تمهيد مقدمات» ان الله تعالى خلق لادراك كل شيء قوة وآلة تختص به فملصوت السمع وللارواح الشم ولللون والضوء الباصرة ولنير المحسوس العقل والانسان مجبول على تميز المدركات باختلاف الادراك وأضرب مثالا يتضح لك الامر ان شاء الله مثلا كلمة جمل بالضم قد يكون علماً لامرأة وقد يكون جمع جملة، فان قلت رأيت جملاً ما أجملها حملة السامع على المرأة لمكان رأيت وان قلت سمعت جملاً ما أجملها حملة على الكلام لمكان سمعت حيث ان المرئي جسم والمسموع صوت فالشيء القابل للرؤية غير الشيء القابل للسمع وكذلك سائر الحواس والمدارك والله تعالى ان كان من شأنه أن يدرك بالبصر فهو غير الذي ليس من شأنه ذلك ولا شك أن الله تعالى الذي آمننا به في الدنيا وعبدناه ليس شيئاً من شأنه أن يدرك بالبصر في الدنيا باتفاق من المسلمين الاجماع من المجسمة ومذهبهم مردود باتفاق اهل التحقيق ولا شك أيضاً أنه تعالى في الآخرة هو الذي كنا عبدناه في الدنيا ولو كان شيئاً من شأنه أن يدرك بالبصر في الآخرة كان غير الذي من شأنه ان لا يدرك به في الدنيا كما أن المسموع في مثالنا غير المرئي و يفلط من حمل أحدهما على الآخر ولا يمكن التغير في ذاته تعالى بأن يكون في الدنيا غير قابل لان يدرك بالبصر لكونه مجرداً، ثم يتغير ويصير في الآخرة جسماً كثيفاً ملوناً يليق بأن يبصر ولا يمكن التغير في باصرة الانسان أيضاً بأن يصير قابلاً لان يبصر غير الضوء واللون في نشأة من النشآت فان قيل لانسلم هذا الاخير فلعل القوة الباصرة تصير أقوى في الآخرة بحيث يرى ما لم يكن يرى كما في المنظار والالات المكبرة والتلسكوبات في عصرنا، قلنا القوة الباصرة كلما قويت لم تقدر على رؤية غير الضوء واللون ولا يمكن أن يرى الاصوات والطعوم بل يرى اللون والضوء فقط ولو بالالات المكبرة وقد روى الصدوق (ره) في الامالي عن اسماعيل بن الفضل قال: «سألت أبا عبد الله (ع) عن الله تبارك وتعالى هل يرى في المعاد؟ فقال: سبحانه الله وتعالى عن ذلك علواً كبيراً يا ابن الفضل ان الابصار لا تدرك الا ما له لون وكيفية والله تعالى خالق اللون والكيفية» أقول: الكيفية هنا الشكل نعم يجوز أن يقوى مدارك*

أن يكون له حقايق متعدّدة متخالفة كانت أو متضادّة ، الثانية أن كل حقيقة إما نظريّة حاصلة بالاكتساب أو ضروريّة غير مفتقرة إليه ولا يجوز أن تكون نظريّة و ضروريّة معاً لأنّهما نوعان متباينان من العلم ، الثالثة أنّه لا يجوز أن يكون شيء واحد نظريّاً و ضروريّاً في وقت واحد لاستحالة اجتماع الضدّين في ذات واحدة في وقت واحد (فكتب بخطّه اتفق الجميع لاتمانع بينهم) أي اتفق جميع الأئمّة ولا تنازع بينهم (أنّ المعرفة من جهة الرؤية) أي التصديق بوجود شيء من جهة رؤيته (ضرورة) (١) غير محتاجة إلى النظر والاستدلال ألا ترى أنّك إذا رأيت شيئاً عرفت وجوده من غير نظر حتّى أنّ من طلب منك الدليل على وجوده نسبته إلى السفه والجنون (فإذا جاز أن يرى الله بالعين وقعت المعرفة) بوجوده (ضرورة) (٢) بلا خلاف والمناسب «لو» بدل «إذا» إلّا أنّه بنى الكلام على المماشة مع الحضم

* المؤمن في الآخرة بحيث يكشف لديه بغير الابصار الخفيات من الأمور ولكن لا يسمى ذلك ابصاراً اذ ليس فيه حقيقة معنى الابصار وهو تأثر الباصرة بالنور الساطع من الجسم المرئي بآلة أو غير آلة وأقرب الأمور إلى الابصار الرؤيا بالحس المشترك ما ينعكس فيه من الخيال كما في القطر النازل والشعلة الجواله وما يراه المبرسمون وهو أيضاً لا يجوز عليه تعالى لعدم كونه صورة تنطبع في الخيال .

وبالجملة خلق الله تعالى لأدراك كل شيء قوة أو جارية فالمعقول يدرك بالعقل والضوء بالبصر والصوت بالسمع وهكذا ولا يطلق الابصار على ادراك الصوت كلما وضح وكذلك على ادراك المعقول بطريق أولى (ش) .

(١) قوله « ضرورة غير محتاجه » هذا يدل على جواز استعمال اصطلاح أهل المنطق والفلسفة ولا يصفى إلى كلام بعض الجهال ان هذه الاصطلاحات لم يوجد في أخبار البيت عليهم السلام كالهيولى والصورة والملة والمعلول فلا يجوز لنا التكلم بهابل أفرط الغزالي في بعض كتبه حتى غير اصطلاحاتهم في الاشكال الاربعة و قياس الخلف أيضاً تقرباً إلى الجهلة (ش) (٢) قوله « المعرفة بوجوده ضرورة » قسم أهل المنطق التصديقات الضرورية إلى ستة أقسام

الاوليات، المشاهدات، التجريبات، المتواترات، الحدسيات، الفطريات ولا ريب أن التصديق *

القائل بجواز الرؤية (ثم لم تخل تلك المعرفة) الضرورية من جهة الرؤية (من أن تكون إيماناً أوليست بايمان) لاثالث لهما إذ لا واسطة بين النفي والإثبات وكل واحد من هذين القسمين باطل، أما الأول فأشار إليه بقوله (فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بايمان) والتالي باطل فالمقدم مثله، أما بيان الشرطية فأشار إليه بقوله (لأنها ضده) أي لأن الرؤية ضد الاكتساب لأن الرؤية تقيد العلم الضروري والاكتساب يفيد العلم الكسبي فإن كان الأول إيماناً لم يكن الثاني إيماناً لأن الإيمان له حقيقة واحدة بحكم المقدمة الأولى وتلك الحقيقة إن كانت ضرورية لم تكن نظرية بحكم المقدمة الثانية؛ وأما بطلان التالي فأشار إليه بقوله (فلا يكون في الدنيا مؤمن لأنهم لم يروا الله عز ذكره) في الدنيا وإذا لم يروه لم يكونوا مؤمنين إذاً الفرض أن الإيمان هو المعرفة من جهة الرؤية وهذا باطل بالاتفاق فقد ثبت أن المعرفة من جهة الرؤية ليست بايمان، وأما بطلان القسم الثاني فأشار إليه بقوله (وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيماناً لم تخل هذه المعرفة) التي حصلت في الدنيا (من جهة الاكتساب أن تزول) (١)

* بوجود الواجب تعالى ليس أولياً لبعض الكمل من الأولياء وهم خارجون عن محل النزاع ومعنى الأولى أن يكون تصوراً الموضوع والمحمول كافياً في الجزم بالحكم نحو الكل اعظم من جزئه وأما سائر الأقسام فليس علم أحد بوجوده تعالى مشاهداً ولا معلوماً بالتجربة والتواتر ولأمن القضايا التي قياساتها معها أعنى الفطرى وكونه فطرياً له معنى آخر وليس معلوماً بالحدس إلا لا وحدى من الناس فالعلم بوجوده تعالى اكتساب وإذا أخرجنا الأوليات والحدسيات من الضروريات صدق قولنا لا يمكن أن يكون شيء من الضروري اكتساباً في وقت ولا شيء من الاكتساب ضرورياً في وقت أى لا شيء من المدرك بالحس مدركاً بالعقل في وقت ولا شيء من المدرك بالعقل مدركاً بالحس في وقت وأنا نعلم في الدنيا وجود الواجب مجرداً بالهوى غير قابل لأن يدرك بالحس فإن كان هذا صحيحاً كان إيماناً وإن لم يكن صحيحاً لم يكن إيماناً بل كفراً وجعل ما ليس بالهوى في الآخرة أن وجدناه بالبصر كأن شيئاً محسوساً غير مجرد وهو غير ما آمننا به في الدنيا (ش)

(١) قوله « من جهة الاكتساب أن تزول » قال الشارح في بيانه : أن المعرفة بالاكتساب تزول بالمعرفة الضرورية للنضاد بينهما وفيه منع ظاهر أذ ربما يحصل للإنسان *

أي لبدء من أن تزول في المعاد لاستحالة اجتماع المعرفة الضرورية التي من الرؤية والمعرفة النظرية التي هي ضدّها في شخص واحد في وقت واحد بحكم المقدّمة الثالثة (ولا تزول في المعاد) أي والحال أنّ هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب لا تزول في الآخرة لأنّ حشر المؤمن بالإيمان باطلٌ بالاتفاق، لأنّ ما اكتسبته النفس في الدنيا من الكمالات والمعارف كان معها بعد فراق البدن (١) وفي الآخرة

﴿العلم بوجود شيء بالدليل كالعلم بالبانى من مشاهدة البناء، ثم يشاهد ذلك البانى فيكمل الدليل بالوجدان والبرهان بالمعرفان فالاصح في بيانه ما قلناه وأورد المجلسى رحمه الله ثلاثة وجوه في تفسير هذا الحديث في مرآة العقول وقال الوجه الثالث ما حققه بعض الافاضل و مراده صدر المتألهين قدس سره وذكر كلامه في شرح الاصول وكذلك في البحار (المجلد الثانى ص ١٢٢) و أورد الاعتراض على الوجه الاول والثانى وضعفهما دون ما نقله عن الصدر قدس سره. وقال: جميع هذه الوجوه لا تخلو عن تكلف. وليس بين ما ذكرنا وما حققه صدر المتألهين كثير فرق في اصل المعنى وبما ذكرناه يزول ما يتوهم من التكلف في تفسيره ان شاء الله. ثم ان قوله (ع) «لم تخل هذه المعرفة» من جهة الاكتساب أن تزول لا يحتاج الى عدل ومعناه أن هذه المعرفة الاكتسابية في الدنيا لا بد أن تزول بسبب الرؤية لانا اذا رايناه في الآخرة باصارتنا تبين لنا أنه لم يكن مجرداً غير جسماني كما كنا علمناه في الدنيا بالاكتساب وزعم بعض الشراح انه لا يصح الكلام الابضية عدل هكذا: لم تخل هذه المعرفة من الاكتساب من أن تزول، أولاً تزول وحذف لا تزول لدلالة الكلام عليه ولا حاجة اليه. (ش) (١) قوله «كان معها بعد خراب البدن» من القوى ما يتوقف على البدن ويفنى

بفساد البدن كالقوة الهاضمة والنامية والباصرة التي في العين والسماعة التي في الاذن فاذا فسد مزاج العين والاذن بطل البصر والسمع كما هو مشاهد في الاعمى والاصم ومنها ما لا يتوقف على البدن ولا يفنى بخراب البدن كالقوة العاقلة ومدرّكاتها وملكاتهما والايمان من هذا الاخير. وكلام الامام (ع) ان المعرفة الاكتسابية لا تزول في المعاد يدل على أن الجزئى المدرك بالحس لا يكون اكتساباً كما قال صاحب المنطق: الجزئى لا يكون كاسباً ولا مكتسباً بل المعرفة الاكتسابية كلية والكلية تدرك بالعقل وكذلك المجرد والعقل لا يفنى بفساد البدن لانه يدرك الكليات والمجردات واما الحافظة للمحسوسات اعنى الخيال وحافظة المعانى الجزئية والحس المشترك فتكلموا واختلفوا فيها وفي حال النوم يبطل الحواس الظاهرة دون الحس المشترك والخيال واما الحافظة فقد يبقى وقد يبطل فيرى الانسان *

بلاخلاف وإذ كانت هذه المعرفة باقية غير زائلة في الآخرة امتنع أن تحقق تلك المعرفة الضرورية التي هي ضدّها بحكم المقدمة الثالثة فقد ثبت بطلان القسم الثاني أيضاً فإن بطل القسمان كلاهما وإذا بطل بطل جواز رؤيته بالعين لأنّه منحصر فيها كما أشار إليه بقوله (فهذا دليل على أنّ تعالى الله ذكره لا يرى بالعين إذا العين تؤدي إلى ما وصفناه) من أنّه يلزم على تقدير تحقق الرؤية العينية أن لا يكون في الدنيا مؤمنٌ أو يزول الإيمان المكتسب في الآخرة، وقد عرفت بطلانها بالعقل والإجماع وبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم، فإن قلت: كما يلزم على تقدير أن تكون تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناً أن لا يكون في الدنيا مؤمن كذلك يلزم أن تزول المعرفة الكسبية في الآخرة لاستحالة اجتماع العلم الضروري والعلم النظري بشي، واحد في وقت واحد وكما أنّ اللازم الأول باطل كذلك اللازم الثاني أيضاً باطل فلم لم يذكر ^{في} اللازم الثاني في القسم الأول أيضاً؟ قلت: إمّا لأنّه لافساد في زوال المعرفة الكسبية في الآخرة على تقدير أن لا يكون تلك المعرفة إيماناً، أو لأنّ ما ذكره في القسم الأول كافٍ لإبطال ما ذكره لإبطال القسم الثاني يستفيد منه العارف اللبيب وجهاً آخر لإبطال القسم الأول فأحال ذلك إلى فهمه. و يخطر بالبال هنا إشكال في غاية الصعوبة (١) وهو أنّ هذا الدليل يجري

*رجلا يعرفه في النوم و ينسى أنه مات فاذا استيقظ تذكر موته و للبحث في ذلك محل آخر ان شاء الله تعالى. (ش)

(١) قوله «اشكال في غاية الصعوبة» كان الشارح - رحمه الله تعالى - لم ينل وجه الكلام

على ما هو عليه و لم يعطه حق النظر و لذلك خطر هذا بباله والا فلا إشكال فيه فضلاً عن صوبته لان الذي حصل لنا من المعرفة الاكتسابية بالدليل العقلي في المعاد أمر اجمالي وهو العقاب في الجملة والثواب في الجملة ولا ينافي ذلك كونهما بالصفات التي بينها الشرع لنا تفصيلاً واذأرأينا في المعاد ما بين لنا لم يتغير علمنا وإيماننا بخلاف إيماننا بالله تعالى المجرد الذي لا يمكن أن يرى بالبصر فانا اذأرأينا في الآخرة بالبصر تغير علمنا و تبين لنا أن الذي كنا آمنا به غير ما هو حق و واقع و بالجملة ليس كون شيء معلوماً بالضرورة و كونه بعينه معلوماً *

فيما يجوز رؤيته بالاتفاق من أحوال القيامة مثل السؤال في القبر والجنة والنار والصراط والميزان فإن معرفة هذه الأمور عند مشاهدتها ضرورية و في الدنيا كسببة فيجري فيه هذا الدليل بعينه، اللهم إلا أن يقال معرفة هذه الأمور في الدنيا أيضاً ضرورية لحصولها بقول الرسول الصادق الأمين كما قال أمير المؤمنين عليه السلام «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً» ولا يجري مثل هذا الجواب فيما نحن فيه لأن معرفة وجود الباري لا يمكن أن تحصل بقوله لاستحالة الدور فليتأمل.

((الاصل))

٤- «وعنه عن أحمد بن إسحاق قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس فكتب: لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء ينقذه فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصح»
«الرؤية وكان في ذلك الاشتباه» لأن الرائي متى ساوى المرئي في السبب
«الموجب بينهما في الرؤية وجب الاشتباه و كان ذلك التشبيه لأن الأسباب
«لا بد من اتصالها بالمسببات».

((الشرح))

(وعنه عن أحمد بن إسحاق) في مرجع الضمير خفاء يزول بعد التأمّل قال كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أسأله عن الرؤية وما اختلف فيه الناس من جوازها واستحالتها قد ذكرنا آنفاً بعض شبه المجوزين مع الجواب عنه ولا بأس أن نشير هنا إلى بعض آخر من شبهاتهم مع الجواب على سبيل الإجمال لتحصل الإحاطة بجهات كلامهم فنقول نقل الآبي في كتاب إكمال الإكمال عن بعض علمائهم أنه قال: رؤية الله تعالى جائزة في الدنيا عقلاً لا أنه تعالى علّق رؤية موسى

* بالاكْتِسَاب موجبا لتغير العلم والمعلوم إذ قد يكون شيء واحد بعينه معلوماً بالاكْتِسَاب ثم بالضرورة ولكن كون شيء غير ممكن أن يعلم بالمشاهدة ينافي كونه مشاهداً لعدم احتمال تغير الشيء عن ماهيته والاصل في تفسير هذا الحديث صدر المتألهين - قدس سره - و كان يجب على الشارح امعان النظر فيه أكثر من هذا حتى لا يرد عليه الاشكال. (ش)

عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى اسْتِقْرَارِ الْجَبَلِ وَهُوَ فِي نَفْسِهِ أَمْرٌ مُمْكِنٌ وَالْمَعْلُوقُ عَلَى الْمُمْكِنِ مُمْكِنٌ وَلَا نَهَالُو كَانَتْ مَمْتَنَّةٌ لَمْ يَسْأَلْهَا بِقَوْلِهِ «رَبِّ أَرْنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ» لِأَنَّ الْعَاقِلَ لَا يَطْلُبُ الْمَحَالَّ فَسُؤَالُهَا دَلٌّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُعْتَقَدُ جَوَازُهَا فَتَكُونُ جَائِزَةً وَإِلَّا لَزِمَ جَهْلُ النَّبِيِّ الْعَظِيمِ الْمَعْرُوزِ بِالتَّكْلِيمِ بِمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَيُمْتَنَعُ وَاخْتَلَفَ فِي وَقُوعِهَا وَفِي أَنَّهُ هَلْ رَأَاهُ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ (١) أَمْ لَا فَأَنْكَرْتُمْ عَاشِيشَةً وَجَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَأَثْبَتَ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَصَّه بِالرُّؤْيَى وَمُوسَى بِالْكَلَامِ وَإِبْرَاهِيمَ بِالْخَلَّةِ، وَأَخَذَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ وَالْأَشْعَرِيِّ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَابْنُ حَنْبَلٍ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقْسِمُ لَقَدْ رَأَاهُ وَتَوَقَّفَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، هَذَا حَالُ رُؤْيَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَأَمَّا رُؤْيَيْهِ فِي الْآخِرَةِ

(١) قوله «هل رآه ليلة الاسراء» قال السهيلي في الروض الانف شرح السيرة: قد تكلم العلماء في رؤية النبي (ص) لربه ليلة الاسراء فروى مسروق عن عايشة أنها أنكرت ان يكون رآه وقالت من زعم ان محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية واحتجت بقوله سبحانه «لا تدركه الابصار» وهو يدرك الابصار» وحكى عن أبي الحسن الأشعري أنه قال رآه بعيني رأسه وفي تفسير النقايش عن ابن حنبل قال . رآه رآه رآه حتى انقطع صوته- الى أن قال- لا استحالة فيه لان حديث الاسراء ان كان رؤية رآها بقلبه وعينه نائمة كما في حديث انس فلا إشكال فيما يراه في نومه (ع) فقد رآه في أحسن صورة ووضع كفه بين كتفيه حتى وجد بردها بين يديه ولما كانت هذه رؤيا لم ينكرها أحد من اهل العلم ولا استبشعها وقدينا أنفأ أن حديث الاسراء كان رؤيا ثم كان بقطعة انتهت ما يهمننا من كلامه

وفيه اشكالات ليس غرضنا البحث فيها وانما نقولنا لانه غاية جهد المنصفين منهم في توجيه مقالة أسلافهم فالسهيلي مع كمال فطنته وتبحره لم يجد بداً من أن يتأول رؤية الرب ووضع يده برؤيا النوم ورؤيا النوم خارج عن محل الكلام اذ ليس رؤية بالعين مع ان كون الاسراء في النوم وان ورد في روايات من طرقهم ونقل عن قدمائهم لكنه خلاف المشهور بينهم وعاشية كانت تقول بالمعراج الروحاني فقط ومع ذلك أنكرت الرؤية فلا ملازمة بين الرؤية والمعراج الروحاني ولا بين انكارها والمعراج الجسماني كما يستفاد من كلام السهيلي، ثم أن رؤيا الانبياء ليست الاحقيقة ولو احتمل الخطأ فيها لم يكن وحياً وقدام إبراهيم (ع) بذبح ولده في النوم كما قال «اني أرى في المنام أني اذبحك». (ش)

فجائزة عقلاً وأجمع على وقوعها أهل السنة للآيات و تواتر الأحاديث، وأحالة المعتزلة والمرجئة والخوارج والفرق بين الدنيا والآخرة أن القوى والإدراكات ضعيفة في الدنيا إذا كانوا في الآخرة و خلقهم للبقاء قوى إدراكهم فأطاقوا رؤيته (١) سبحانه . انتهى كلامه .

الجواب عن الشبهة الأولى أننا لانسلم أن المعلق عليه هو استقرار الجبل مطلقاً فإن الجبل كان مستقراً مشاهداً وقت هذا التعليق بل استقراره حال التجلي وإمكانه حينئذ ممنوع وإثباته أشد من خطر القتاد، وعن الثانية بالمعارضة والحل، أمّا المعارضة فلا أن رؤيته لو كانت جائزة لماعد طلبها أمراً عظيماً ولما سماه ظمأً ولمّا أرسل عليهم صاعقة ولما قال «فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنّا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» ولمّا سمعوا هذه المعارضة اضطربوا فقالوا إن رؤيته جائزة في الدنيا لا على طريق المقابلة والجهة كما هو المعروف في رؤية الممكنات وممتنعة

(١) قوله «قوى إدراكهم فأطاقوا رؤيته» لا ريب ان الموجودات الغيبية والملائكة المقربين والعقول المجردة أقوى وأكمل من النفوس المتعلقة بالابدان بدليل أنهم الملهمون والمكملون للنفوس وأيضاً أنهم العالمون بالاسرار والغيوب ويطلع نفوسنا على الغيب ففى المنام والرؤيا الصادقة بارتباطها معهم كما سبق وكذلك نفوس المؤمنين اذا فارقت الابدان وانخرطت فى سلك المجرّدات لا بد أن يكونوا أكمل وأقوى فلو كان وجود الابدان والجوارح والقوى الجسميّة كالباصرة والسامعة كامالا ينتقص بفقدانها لزم كون النفوس البشرية المتعلقة بالابدان أكمل من الله تعالى والعقول المجردة بوجود الجوارح الحساسة وليس كذلك فلا بد أن يكون لهم ادراك اكمل وا قوى من احساس الجوارح بحيث لا يحتاج الى جوارح فيرون بالعين رؤية اقوى مما نراه بأعيننا فيرون البعيد غاية البعد والصغير غاية الصغير ولا يحجبهم الزمان ولكن لا يسمى ذلك ابصاراً وان كان أكمل وأوضح من الابصار. قال صدر المتألهين يشهد نور العلم وقوة الايمان حتى يصير العلم عيناً والايمان عياناً والمعرفة مشاهدة ولهذا قيل المعرفة بذرا المشاهدة لكن يجب أن يعلم انه لا ينقلب مشاهدة بصرية حسية والتعقل اذا اشدت يصير مشاهدة قلبية ورؤية عقلية لاخيالية ولاحسية انتهى بتلخيص . (ش)

على هذه الطريقة فذمه وإنكاره بناءً على أنه طلبها من هذه الطريقة الممتنعة . و أنت خير بما في هذا الجواب من الركاكة لأن طلبه للرؤية من هذه الطريقة كيف يصلح أن يكون دليلاً على جواز الرؤية من غير هذه الطريقة على أنه يلزم أن يكون النبي المعزّز بالتكليم جاهلاً بما يجوز عليه سبحانه ويمتنع .

و أمّا الحلّ فلأن الأمر في قوله ﷺ «أرني» ليس محمولاً على طلب الرؤية لعلمه ﷺ بأنه لا يمكن رؤيته بل على إظهار حاله جلّ شأنه على الجماعة الحاضرين معه الطالبين لرؤيته تعالى القائلين له ﷺ «أرنا الله جهرة» فقال ذلك القول ليسمعوا قوله تعالى «لن تراني» و يعلموا أنه لا يمكن رؤيته و يرجعوا عن اعتقادهم ، والجواب عما نقل عن ابن عباس أنه ليس صريحاً في الرؤية العينية لجواز أن يكون المراد بالرؤية التي اختصت به ﷺ الرؤية القلبية يعني الإدراك العلمي على الوجه الكمال، وقد نقلنا سابقاً من طريقهم عن ابن عباس أنه قال: «رآه بقلبه» و عما نقل عن الحسن أنه إن كان قول الحسن من عند نفسه فليس حجةً و إن كان من ظاهر الآيات والروايات فكذلك لأن فهمه ليس حجةً على غيره، والظاهر قد لا يعمل به، والجواب عن وقوع الرؤية في الآخرة إن كثيراً من الآيات والروايات مأوالة عن ظاهرها اتفاقاً مثل ما وقع في القرآن من قوله تعالى «و مكر الله» «الله يستهزي بهم» وما وقع في رواياتكم عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ «إن من العبيد يوم القيمة يدعوا لله تعالى حتى يضحك الله تبارك و تعالى فإذا ضحك منه قال : ادخل الجنة (١) » و عن ابن مسعود أن بعض أهل الناحين خرج منها ووصل إلى باب الجنة يقول «أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال : يا رب أستستزيء مني وأنت رب العالمين (٢) » و أمثال ذلك كثيرة و أتم قد أوّلتكم المكر والضحك والاستهزاء بالجـزاء والرضا والخذلان ، فإذا جاز التأويل فكيف تتمسكون بالظواهر في الأمور العقلية و تجزمون عليها (فكتب لا يجوز الرؤية ما لم يكن بين الراي و

(١) راجع الدر المنثور للسيوطي ج ٦ ص ٢٩١ .

(٢) رواه أحمد في مسنده ج ١ ص ٣٧٧ بنحوه .

المرئي هواء ينفذه البصر) (١) أي هواء شافٍ ينفذ فيه شعاع البصر و يتصل بالمرئي وهذا دلّ بحسب الظاهر على مذهب الرّياضيّين القائلين بأنّ الإبصار بخروج الشعاع لأعلى مذهب طائفة من الحكماء القائلين بأنّ الإبصار باعتبار أنّ المشفّ الذي بين البصر والمرئي يتكيّف بكيفيّة الشعاع الذي في البصر و يصير بذلك آلة للإبصار ولأعلى مذهب الطبيعيّين القائلين بأنّ الإبصار بانطباع صورة المبصر في الباصرة عند مقابلته لها، ويمكن أن يقال : المراد بنفوذ البصر في الهواء توقّفه في الرّؤية عليه و توسّله به فينطبق على المذاهب الثلاثة (فإذا انقطع الهواء عن الرّائي والمرئي) بحال أو بكمال القرب أو بغيرهما (لم تصحّ الرّؤية) بالضرورة و في كتاب الاحتجاج «فمتى انقطع الهواء و عدم الضياء لم تصحّ الرّؤية» (وكان في ذلك الاشتباه) أي وكان في توسّط الهواء والضياء بين الرّائي والمرئي اشتباه كلّ منهما بالآخر في الاحتياج إلى ذلك المتوسّط و في كونه في جهة و في طرف منه و علّل ذلك بقوله (لأنّ الرّائي متى ساوى المرئي في السبب الموجب بينهما في الرّؤية

(١) قوله: هواء ينفذه البصر، الهواء في لغة العرب هو الخلاء العرفي قال الله تعالى «وأفنتهم هواء» أي خالية من العقل والتدبر، وقال جرير «و مجاشع قصب هوت أجوافه، أي خلت أجوافه، و في الصحاح: كل خال هواء. و هذا هو المراد هنا لا الهواء المصطلح للطبيعين و هو جسم رقيق شفاف كما حمله عليه صدر المتألهين - قدس سره - و هذا الهواء الذي هو جسم رقيق عند العرف بمنزلة العدم والحاصل أن لا بد للرؤية من فاصلة بين الرائي والمرئي ويتحقق الفاصلة بعدم وجود جسم كثيف والاجسام الفلكية غير مانعة للرؤية لأنها أشف وأرق من هذا الهواء المكتنف للأرض فهي بمنزلة الهواء - فيكون الهواء في لغة العرب أقرب من البعد المفطور الذي يقول به بعض الفلاسفة وهذا النوع من الاستدلال من الامام (ع) غير معهود من علماء الشريعة من العامة في ذلك الزمان بل المعهود منهم الوقوف على مفاهيم الروايات فالمثبت للرؤية أو المنكر لها لم يتمسك الا برواية ابن عباس و أبي هريرة او برواية عايشة ولكن أمّتنا عليهم السلام فتحوا باب الاستدلال العقلي على الربوبيات و حاصل الدليل أن الابصار لا يمكن إلا بهواء فاصل بين المرئي والرائي فلا بد أن يكون المرئي طرفاً لمسافة فهو زوجة و كل ذي جهة جسم. (ش)

وجب الاشتباه (١)) المراد بالسبب الموجب للرؤية الواقع بينهما هو الهواء المتوسط وكون كل واحد منهما واقعاً في طرفه مقابلاً للآخر و متى ساوى الرائي من حيث أنه راء والمرئي من حيث أنه مرئي في ذلك السبب ثبت مشابهة المرئي بالرائي (وكان ذلك التشبيه) اسم كان - وهو « ذلك » - إشارة إلى وجوب الاشتباه و التشبيه خبره يعني و كان ثبوت المشابهة بينهما تشبيه الحق الثابت بالذات و هو واجب الوجود المنزه عن صفات الخلق بالرائي الباطل بالذات في كونه طرفاً من الهواء و واقعاً في حيز و موصوفاً بالجسمية ولو احقها مثله، وقد مر أنه وجب إخراجه تعالى عن الحدّين حدّ الإبطال و حدّ التشبيه (لأنّ الأسباب لا بدّ من اتّصالها بالمسببات) يحتمل أن يكون تعليلاً لقوله « وكان ذلك التشبيه » يعني أنّ اعتبار المشابهة بينهما يستلزم التشبيه المذكور لأنّها سبب له والسبب لا بدّ أن يكون متصلاً بالمسبب غير منفك عنه و أن يكون تعليلاً لجمع ما ذكر في هذا الدليل، توضيحه أنّ الهواء المتوسط سبب للرؤية و لكون هذا رائيّاً من حيث

(١) قوله « وجب الاشتباه » الاشتباه هو الشبه يعني يلزم أن يكون المرئي شبيهاً للرائي في كونه طرفاً للهواء الفاصل وهو التشبيه الممنوع ونقل صدر المتألهين - قدس - اعتراضات للغزالي على مثل هذا الدليل وأجاب عنه: الاول أنا لا نسلم أن الابصار لا يكون الا بفاصل هو الهواء اذ لم يتم عليه دليل و لم يكن بيناً بنفسه الا أنا لم نعلم ابصاراً الا بفاصلة وجهة و هذا لا يدل على الانحصار. الثاني أن الله تعالى يرى الاشياء ولا جهة ولا هواء فاصلاً بينه وبين الاشياء فالرؤية لا يتوقف على الفاصلة. الثالث أن الانسان يرى نفسه في المرآة ولا فاصلة بينه وبين نفسه. والجواب عن الاول ان الجسم لا يمكن ان ينفعل الابوضع و محاذات بينه و بين ما يؤثر فيه وقد ثبت ذلك في محله وهذا كاف في الحاسة والعضو الحامل لقوة الحس لا بد أن ينفعل بما يؤثر فيه من النور يتأثر من المحسوس ، و عن الثاني أن ابصار الله تعالى ليس بعضو و جارحة و ليس له جسم الثائر عن المحسوس حتى يقال فيه بنظير ما يقال في ابصار الانسان والكلام في ابصار العين أعنى الجارحة الخاصة، و عن الثالث ان الانسان مقابل المرآة يرى نفسه لان بين الرائي والمرئي مقابلة بوجه فيخرج الشعاع من جسم المرئي الى المرآة وينعكس منه الى عين الرائي فالهواء الفاصل بين المرآة والرائي اذ ضعف كان بمنزلة رؤية الانسان غيره وما ذكره الغزالي سفسطا فعلم أن دليل الامام (ع) لا يختل بهذه الشبه الواهية. (ش)

أنه راء وذاك مرئياً من حيث أنه مرئى فوجب اتصاله بهما واتصاله بهما سبب لكون كل واحد منهما واقعاً في حيز، وفي طرف منه وموصوفاً بالجسمية ولو احققنا فوجب اتصال هذا الاتصال بكونهما على هذه الأوصاف، وكونهما على هذه الأوصاف سبب لوقوع المشابهة بينهما فوجب أن يتصل بهو تلك المشابهة سبب للتشبيه فوجب اتصالها به كل ذلك لوجوب اتصال الأسباب بالأسباب واقترانها معها وعدم انفكاكها عنها. والأشعرية يقولون: الرؤية ليست بأشعة ولا انطباع وليس لها سبب (١) ولا

(١) قوله وليس لها سبب، هذا أصل من اصول الاشاعرة زعموا أنه الديانة والتوحيد والحق أن العوام وأكثر الخواص والعلماء الذين لا امام لهم باصول الدين كثيراً ما يستحسنون رأى الاشاعرة وقد رأينا جماعة كثيرة منهم ينكرون التسبب. وحاصل مرامهم أنه ليس شئ سبباً لشيء، لا النار سبب للاحراق ولا الشمس للإضاءة ولا الماء لرفع العطش ولا غير ذلك بل الله تعالى يخلق بالارادة الجزافية الاحراق عند وجود النار ان أراد و يخلق الضوء عند طلوع الشمس وهكذا من غير تأثير لشيء ودعاهم الى ذلك زعمهم أن اثبات الاسباب استغناء عن الواجب تعالى وانكار لمعجزات الانبياء وأوهام باطلة مثل ذلك وكلام الامام (ع) صريح في الرد عليهم ولو كان ما زعموه حقاً لزم سلب الاطمينان عن الناس في معاشهم ومعادهم وعقولهم وعلومهم مثلاً سبب الانبات الزرع والسقي والمطر والشمس والرياح و لو جاز التخلف لم يقدم أحد على الزراعة في معرض الشمس والرياح ولم يعبد أحد ربه اذ لعل العبادة لا تكون سبباً لتهذيب النفس المنجى في المعاد ولعل المعاصي لا تكون سبباً للنجاة، ولم يطمئن الأطباء والمنجمون وأصحاب الصنائع بما يدلهم عليه ادلة علومهم فلم يعلم الطبيب أسباب المرض وأسباب العلاج اذ جاز التخلف دائماً كما يدعيه الاشاعرة، وبالجملة فلا يجوز تخلف المسببات عن الاسباب ويأبى الله الا أن تجري الامور باسبابها، أما المعجزات والكرامات فليست بغير سبب بل بسبب لا يتفق الا بدعاء نبي أو ولي وهمة انسان الهى ولا يستغنى بالاسباب عن الله تعالى اذ الاسباب الطبيعية معدّات كما يستفاد من أمثال قوله تعالى «أرسل الرياح فتنثر سحاباً» «وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم» فنسب اثاره السحاب وانبات الزرع اليه تعالى و الى المطر والرياح أيضاً بالتسبب و تفصيل الكلام فى كتب الكلام و أبان ذلك كل البيان القاضى فى أوائل احقاق الحق*

شرط سوى حياة الرائي و وجود المرئي وإنما هي إدراك والإدراك معنى يخلقه الله تعالى في المدرك فإن خلق في جزء من العين سمّي إبصاراً و في جزء من القلب سمّي علماً و في جزء من الأذن سمّي سمعاً وفي اللسان سمّي ذوقاً و في الجسد سمّي حساً و اختصاص خلقه بهذه المحال إنما بحكم العادة ويجوز أن تنخرق العادة فيخلق الابصار في اليد ، وأنت تعلم أن بناء هذا الكلام على نفي الاسباب مطلقاً وقد تبين بطلانه في موضعه و أنه لا ينفعه هذه المزخرفات لأنّ الابصار العيني في أي عضو خلق لا بد له من مشار إليه بالاشارة الحسية إما بالذات أو بالعرض و كل مشار إليه كذلك إما جسم أو حال كما تشهد به دفاتر الحكماء و عقول العلماء ، فلو تعلّقت به الرؤية لحق به التشبيه ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

((الاصل))

٥- « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له : « يا أبا جعفر أي شيء تعبد ؟ قال : الله تعالى ، قال : رأيته ؟ قال : بلى لم تره العيون » بمشاهدة الابصار ولكن رأيته القلوب بحقائق الايمان ، لا يعرف بالقياس ولا « يُدرك بالحواس ولا يشبه بالناس ، موصوف بالآيات ، معروف بالعلامات ، لا « يجوز في حكمه ، ذلك الله لا إله إلا هو . قال : فخرج الرجل و هو يقول : « الله أعلم حيث يجعل رسالته » .

* فراجع ، واعلم أن الظاهرين من أصحاب الحديث والحشوية و ان كانوا ينكرون الاسباب المعروفة لكن ما كانوا ينكرون أصل التسبب و حكى عنهم السيد المرتضى الرازي عليه الرحمة أن الرعد صوت ملك والبرق وقع مقرعة الملك يزجر بها السحاب و ينكرون تسبب الرياح كما في القرآن و ليس ذلك انكار التسبب كما هو رأى الاشاعة بل اثبات سبب و انكار سبب آخر كما يقال بمثل ذلك في الزلزلة والمطر والصواعق وغيرها و للتفصيل محل آخر و لعلنا نوفق له في الروضة ان شاء الله تعالى (ش) .

((الشرح))

(علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه قال : حضرت أبا جعفر عليه السلام فدخل عليه رجل من الخوارج فقال له : يا أبا جعفر أي شيء تعبد ؟ قال : الله تعالى) أي الله أعبد أو أعبد الله فحذف الفعل بقرينة السؤال (قال رأيته قال : بلى) قال المازري : صحَّ الجواب ببلى في غير النفي و جاز الإقرار بها في الإثبات و من شرط النفي و قال : لا يجوز الجواب بها إلا بعده يقدره في أمثال هذا الكلام أي ما رأيته ، ولما كان مظنة أن يقول السائل : و كيف رأيته أجاب عنه بقوله (لم تره العيون بمشاهدة الابصار) قيل : الابصار بالكسر على المصدر في مقابلة الإيمان لا بالفتح على الجمع في مقابلة القلوب ، و في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله « بمشاهدة العيان » مكان « بمشاهدة الابصار » ولكن رأيته القلوب بحقايق الإيمان (هذا تنزيه له تعالى عن الرؤية بحاسة البصر و شرح لكيفية الرؤية الممكنة له تعالى ولما كان تعالى شأنه منزهاً عن الجسميّة ولو احقها من الجهات والكيفيات وتوجيه الحديقة إليه و إدراكه بها و إنما يرى و يدرك بحسب ما يمكن لبصيرة العقل لاجرم نزّهه عن تلك وأثبت له هذه ، وأراد بحقايق الإيمان أركانه وهي التصديق بوجوده و توحّده و أسمائه الحسنی و سائر صفاته الثبوتية والسلبية وقد أشار إلى جملة منها بقوله (لا يعرف بالقياس) على الخلق لاتقاء المشاركة بينه و بينهم في أمر من الأمور (ولا يدرك بالحواس) لأن أقسام تصرّفات الحواس لا تتجاوز عن طرق المحسوسات ، وأيدي إدراكاتها لا تتناول غير الجسم والجسمانيات ، وعالم القدس بعيد عن عالم الممكنات ، و جنب الحق منزّه عن تحديده بالصفات والكيفيات (ولا يشبه بالناس) لا بالذات والصفات و لا بالصورو الكيفيات لأن ذاتهم مابينة لذواتهم و صفاتهم مغايرة لصفاتهم ولا يجوز اتصافه بصورهم و كيفياتهم (موصوف بالآيات) إشارة إلى طريق معرفته يعني أنه موصوف بأن له آيات دالة على وجوده و علمه و قدرته و حكمته كما أشار إلى تلك الآيات بقوله « سريهم آياتنا في الآفاق و في أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (معروف

بالعلامات) لأنه أَرانا من علامات قدرته وعجائب حكمته و آثار إرادته مثل
 السموات العلى والأرضين السفلى وغيرها من الصنایع الغريبة والبدایع العجيبة
 ما ينطق بوجوده وإن كان صامتاً وينادي إلى وحدانيته وإن كان ساكناً ويدعو
 إلى ربوبيته وإن كان خافئاً إلا أن أبصار الناظرين في إِبصار هذه الآيات و
 قلوب العارفين في مطالعة هذه العلامات على درجات متفاوتة و مقامات متباعدة
 (لايجوز في حكمه) التكويني والتشريعي لأن كل حكمه صواب يترتب عليه
 مصالح غير معدودة و منافع غير محصورة ، وأيضاً الجائر في الحكم ناقص في العلم
 ضعيف في الحلم يطلب به جلب المنفعة ودفع المضرة أو تشفي النفس ،وقدس الحق
 منزّه عن جميع ذلك فسبحان الذي كل شيء آمن من ظلمه خائف من عدله
 (ذلك الله لا إله إلا هو) «ذلك» إشارة إلى الموصوف بالصفات المذكورة لكمال ظهوره
 و«الله» خبر وكلمة التوحيد خبر بعد خبر أو بدل عنه أو حال والعامل معنى الإشارة
 وفيه تنزيه له عن الشريك والنظير و تخصيص له بالإلهية والتدبير (قال فخرج
 الرجل وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته) هذا تصديق بأن الرسالة
 ليست للشوكة والمال ولا للكسب والمال ولا لكثرة العشيرة والإخوان ولا لتعدد
 الأنصار والأعوان بل هي بفضائل نفسانية و كمالات روحانية يخص الله تعالى
 بها من يشاء من عباده ، فيختار لرسالته من علم أنه يصلح لها وهو أعلم بالمكان
 الذي يضعها فيه ، والظاهر أن هذا الرجل آمن به عليه السلام واعتقد بإمامته.

((الاصل))

٦ « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
 نصر ، عن أبي الحسن الموصلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء خبر إلى
 « أمير المؤمنين صلوات الله عليه فقال : يا أمير المؤمنين ! هل رأيت ربك حين
 « عبدته ؟ قال : فقال : ويلك ما كنت أعبد رباً لم أره ، قال : و كيف رأيته ؟
 « قال : ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار ولسكن رأته القلوب
 « بحقائق الإيمان . »

((الشرح))

(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الموصلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء خبر) أي عالم من علماء اليهود (إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته قال : فقال: وملك ما كنت أعبد رباً لم أره) لما كان أراه محتملاً لمعنيين أحدهما الرؤية بالبصيرة القلبية و ثانيهما الرؤية بالمشاهدة العينية و كان الثاني أشهر و أعرف حملة السائل على المعنى الثاني والمرئي بهذا المعنى لا يخلو من كيفية و وضع وجهة لذلك (قال : و كيف رأيته) أي على أي وضع و كيف أبصرته وفي أي حين و جهة رأيته (قال : وملك لا تدركه العيون في مشاهدة الابصار ولكن رأيته القلوب بحقائق الإيمان) مرّ شرحه . وفي كتاب الاحتجاج « سأل الزّندقي أبا عبد الله عليه السلام كيف يعبد الله الخلق ولم يروه ؟ قال: رأيته القلوب بنور الإيمان و أثبتته العقول بفطنتها إثبات العيان و أبصرته البصائر بما رأيته من حسن التركيب و إحكام التأليف ثم الرّسل و آياتها و الكتب و محكماتها و اقترنت العلماء على ما رأوا من عظمتهم دون رؤيته . قال : أليس هو قادراً على أن يظهر لهم حتى يروه فيعرفونه فيعبد على يقين ؟ قال: ليس للمحال جواب ».

((الاصل))

٧- « أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عاصم »
 « بن حميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذاكرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون من الرؤية »
 « فقال: الشمس جزءٌ من سبعين جزءاً من نور الكرسي والكرسيُّ جزءٌ من سبعين جزءاً »
 « من نور العرش والعرش جزءٌ من سبعين جزءاً من نور الحجاب والحجاب جزءٌ »
 « من سبعين جزءاً من نور الستر فإن كانوا صادقين فليملؤوا أعينهم من الشمس »
 « ليس دونها سحاب ».

((الشرح))

(أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم ابن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذا كرت أبا عبد الله عليه السلام فيما يروون من الرؤية أي رؤية الله بالعين (فقال : الشمس) أي نور الشمس أو أطلق المحلّ على الحال مجازاً (جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسي (١) والكرسي جزء من سبعين جزءاً من نور العرش) قال الصدوق - رحمه الله - « الكرسي وعاء جميع الخلق (٢) وكلُّ

(١) قوله « جزء من سبعين جزء من نور الكرسي » تأول العلامة المجلسي رحمه الله هذا الحديث بالتمثل مع أنه رحمه الله لم يكن من عادته اخراج الالفاظ من ظواهرها وكان يقدح فيمن يرتكب التأويل أشد قدح وأفضله وان بلغ في العلم ما بلغ و ذلك لاتفاق علماءنا رضوان الله عليهم في جواز التأويل و اخراج الالفاظ من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي اذا قام الدليل القلبي على امتناع ارادة الحقيقة مثل رأيت أسداً في الحمام وقمرأ في البيت الا أنهم يختلفون فبعضهم يعد شيئاً قرينة عقلية يجوز به التأويل و بعضهم لا يعده مثلاً شيخنا البهائي - قدس سره - كان يعتقد ان الخسوف والكسوف للحيلولة و قد أورد المجلسي (ره) في المجلد الرابع عشر ص ١٢٦ كلاماً طويلاً في تخطئة من يعتقد مثل اعتقاده و ذلك لرواية رواها عن تفسير علي بن ابراهيم أن الكسوف والخسوف بأن يدخل الله تعالى الشمس والقمر في بحر فيطمس ضوءهما ثم أدار الدوائر على من أول البحر بظل الارض في الخسوف و ظل القمر في الكسوف كما يؤوله المجددون في عصرنا و جعلهم شراً من المشركين و عباد الاوثان. والحق عندي أنهم اذا كانوا متفقين على جواز التأويل و كان اختلافهم في الموارد والصغريات و كان الانظار مختلفة في كون شيء قرينة عقلية على ارادة خلاف الظاهر فلا طعن على الناس باختلافهم في فهم القرائن والله الموفق. (ش)

(٢) قوله « الكرسي وعاء جميع الخلق » وقد ثبت في محله أن غير المتناهي في الابداد محال والفضاء غير المتناهي الذي يلهج به اهل عصرنا باطل والاستدلال عليه بادلته البرهان السلمي و بيانه انا اذا فرضنا زاوية مقدرة بستين درجة وضلعها غير متناهين ونقرر في الهندسة أن الفاصلة بين ضلعي هذه الزاوية مساوية لكل واحد من الضلعين و اذا كان *

شيء خلقه الله تعالى في الكرسي» وفي وجه آخر «هو العلم؛ والعرش حملة جميع الخلق» وفي وجه آخر «هو العلم».

أقول : و يقرب من ذلك قول من قال : الكرسي يطلق على الفلك الثامن لأنه وعاء السموات السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن والعرش يطلق على الفلك الأقصى وهما يطلقان أيضاً على العلم مجازاً تسمية للشيء باسم مكانه لأنهما مكان لعلم العالم القاعد عليهما ولذلك يسمى العالم أيضاً كرسيّاً (١) و يدلُّ

* الضلعان غير متناهيين بالفرض كانت الفاصلة غير متناهية مع أنها محصورة بين الحاصرين وهو محال فالبدل غير المتناهي محال . ومنها البرهان الترسى و بيانه انا نفرض قطر دائرة موازياً لخط غير متناه ثم ندير الدائرة على مركزها فلا بد ان يخرج القطر من الموازاة للخط غير المتناهي الى المساماة ولا بد ان يكون للمساماة أول لانها حادثة بعد العدم فليس ما فرضناه غير متناه غير متناه اذله أول هو أول نقطة المساماة الحادثة . ومنها برهان التطبيق و بيانه انا نفرض سلسلتين غير متناهيتين من أفراد غير متناهية كل واحد من أحدهما يقابل فرداً من أخرى مثلاً سلسلة من رجال غير متناهية و سلسلة من دنائير غير متناهية بازاء كل واحد دينار فيأخذ كل رجل ديناراً واحداً ثم نفرض اخراج عدة دنائير من أول السلسلة الذي يليها و نجعل الدينار الاول من الباقي للرجل الاول وهكذا الثاني للثاني على الترتيب فيلزم أن يبقى في الرجل بعدة الدنانير المخرجة من لا يصيب ديناراً في آخر السلسلة الذي لا يليها وهذا يستلزم للتناهي و بالجملة الفضاء محدود والكرسي منتهى الفضاء ولا فرق فيما ذكرنا بين أن نقول بالهيئة القديمة أو الهيئة الجديدة فالعالم الجسماني كلما فرض عظمته لا بد أن يكون متناهياً الى حد و ظهر في زماننا رجل من مشاهير فلاسفة الافرنج و بين تنهاى ابعاد هذا العالم باصوله لافائدة في بيانه . (ش)

(١) قوله « يسمى العالم أيضاً كرسيّاً » . هكذا قال المفسرون و استشهدوا

بقول الشاعر :

كراسى بالاحداث حين تنوب

تحف بهم بيض الوجوه و عصبه

أى علماء بالوقائع (ش)

على المعنى الأول ما روي من طرقنا «إن الكرسي عند العرش كحلقة في فلاة» (١) و من طرق العامة عنه عليه السلام أنه قال : « ما السموات السبع مع الكرسي عند العرش إلا كحلقة في فلاة ، و فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على

(١) قوله « ان الكرسي عند العرش كحلقة في فلاة » بناء على ان الكرسي وعاء العالم الجسماني على ما ذكره الصدوق (ره) يكون العرش وعاء لغير هذا العالم فالكرسي حد العالم الجسماني و العرش حد عالم من العوالم المجردة . و ان كان الكرسي بمعنى العلم فهو من العوالم المجردة أيضاً الا أن الكرسي أقرب الى العالم الجسماني من العرش كما أن العرش اقرب من الحجاب والحجاب من الستر على ما يستفاد من الحديث ولا ينبغي ان ينكر او يستبعد تمدد العوالم الروحانية و ترتيبها ولا عبرة بما يدعيه المشاؤون من انحصار العقول في العشرة بل لا يعلم جنود ربك الا هو» و ما يقوله الاشراقيون من عدم تناهي العقول و مراتبها أقرب الى الحق وقد ورد في كثرة الحجب والملائكة الموكلين بها اخبار و ذكر الاربعة في هذا الحديث بيان للكلية مثل ما نقول الارض سبعة أقاليم و كل اقليم يشتمل على بلاد و نواح و قرى ، وكذلك الحجاب و الستر مشتمل على عوالم كثيرة . اذ تبين ذلك فنقول : اما العالم الجسماني فقد ذكر أصحاب الهيئة في ستمه و عظمته ما يتحير فيه الاوهام قالوا : ان في هذا الفضاء العظيم الوفاً من الكواكب النابتة و اقربها الى الارض يصل نوره اليها بعد ثلاث سنين و لو نظر ناظر منه الى شمسنا و أرضنا لرأى الارض ملصقة بالشمس كأنهما نقطة واحدة و هذا البعد العظيم بيننا و بين الشمس يصير كان لم يكن لبعده عنا ، ثم ان في هذا العالم كواكب بعيدة يصل نورها اليها بعد الاف الوف من السنين و بناء على كون الكرسي وعاء هذا العالم كم يكون مقدار عظمه و مذلك هذا العالم الجسماني بعظمته بالنسبة الى العالم الروحاني الاقرب كحلقة في فلاة و لعل تقدير نوره الى نوره بجزء من سبعين للدلالة على الكثرة كقوله تعالى «ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم» يعني كلما استغفرت . و شدة نور الوجود في كل عالم بنسبة عظمته ، و اضعف الانوار نور الشمس اذ هو المعلوم الاخير و ما قبله اشد منه جداً لكونه علّة و كذلك قس عليه كل ما في الدنيا بالنسبة الى ما في الآخرة كنار الدنيا بالنسبة الى نار الآخرة و نعيم الدنيا بالنسبة الى نعيم الآخرة فان النسبة بينهما كذلك بالنسبة (ش) و الخبر سيأتي في كتاب الروضة تحت رقم ١٤٣ في حديث زينب بنت العطار.

تلك الحلقة» (١) و يدلُّ على المعنى الثاني ما سيجيء قريباً من الروايات المعتبرة و بالجملة هذان المعنيان مشهوران (٢) في ألسنة الأصحاب و غيرهم معروفان في الأخبار . و أنت تعلم أنَّ حملها على المعنى الأوَّل بعيد إذ لو كان لجرم الفلكين نور كما للشمس لكان نورهما مرئياً كنور الشمس، اللهمَّ إلاَّ أن يقال: إنَّ لهما نوراً

(١) راجع الدر المنثور للسيوطي ج ١ ص ٣٢٨.

(٢) قوله هذان المعنيان مشهوران ، يعنى أنَّ العرش والكرسى اما جسمانيان وهما الفلك الثامن والتاسع و اما روحانيان بمعنى العلم، واعترض على المعنى الاول بان الفلك الثامن والتاسع الجسمانيين ليس لهما نور محسوس فكيف يقال ان نورالشمس مستفاد منهما وعلى الثاني بأن العلم وأن كان نوراً لكن لا يصح المقايسة بين نورالشمس المحسوس و نور العلم الغير المحسوس بأن يقال هذا أكثر من ذلك أو أقل. و الجواب عن الاول أن نور العرش والكرسى و ان كان نوراً غير محسوس لنا نظير نورالحجب ولكن لايبعد أن يكون نور غير محسوس سبباً لوجود نور محسوس فان جميع موجودات العالم المحسوس معاليل و مسببات لعالم غير محسوس والنور على ما تحقق فى زماننا تموج نظير تموج الماء بسقوط شىء فيه وقد يؤثر فى الباصرة فيرى وقد لا يؤثر فيها مع تأثيره فى شىء آخر وهو النور غير المرئى و يسميه أهل زماننا الاشعة المجهولة و يؤخذ منه التصوير من الاحشاء ويستعملها اطباء و غرضنا بيان التوسعة فى اطلاق النور والجواب عن الثاني أننا لانسلم عدم المقايسة بين المحسوس والمعقول كيف وقد ورد فى الشرع من ذلك أمثلة كثيرة بل وظيفة الشرع تقريب المعقول الى الازهان الساذجة كما ورد أن الايمان بنى على أربع دعائم فذهب الايمان بسقف مبنى، وورد فى بعض المعاصى انه يسقط به الانسان أبعد من السماء الى الارض . وقيل أن الذنب الفلانى اعظم من الجبال و غير ذلك مما لا يحصى فلايبعد ان يقال : ان ادراك نور الشمس لباصرة الانسان أسهل و أخف سبعين مرة وأكثر من ادراك تموجات حاصلة من أجسام آخر كالاشعة المجهولة أو من الانوار المجردة الموجودة فى عالم النفوس والعقول و يقال ان الاشعة المجهولة أقوى واشد اذ تعبر من الاجسام غير الشفافة والانوار المجردة اقوى و اشد أيضاً اذ بها يرى البعيد والقريب والصفير جداً و ما لا يحصى كثرة كمدالرمال و امواج البحار. (ش)

في الواقع ولكن رؤيته مشروطة بالتجرّد والتنزّه عن الهيئات البشرية والغواشي
الناسوتية كما في نور الحجاب والستر ، وعلى المعنى الثاني أبعد لانتفاء النسبة
بين نور الشمس و نور علم الحقّ جلّ شأنه ولاستحالة تقضيل الشيء على نفسه و
لعدم صحّة المضمون في الكلام الآتي ، اللهمّ إلاّ إن يراد بالكروسيّ علم النفوس
المجرّدة ، و بالعرش علم العقول المقدّسة ؛ ويمكن حملهما هنا على الجوهرين
المجرّدين (١) النورانيّين الموكّلين بالملك الثامن والتاسع مجازاً من باب تسمية
الشيء باسم متعلّقه ، وتفاوت نورهما بالذات أو باعتبار تفاوت تجلّي نور الحقّ
عليهما على النسبة المذكورة بل على الجوهرين الآخرين (٢) وإن لم يكونا

(١) قوله « على الجوهرين المجردين » ، يعنى النفس الفلكية المتعلقة بكل واحد من العرش

والكروسي (ش)

(٢) قوله « بل على الجوهرين الآخرين » ، يعنى العقل الكلى للفلك الثامن والتاسع
و كلام الشارح مبنى على ان حركات الكرات السماوية ارادية لا طبيعية و قال الاوائل ان
السموات احياء لها نفس تحركها لانظير نفوس الحيوانات الارضية فان الحيوان يشترط
في حياته بنية خاصة من النبض والشران والقلب والنفس والغذاء لبدل ما يتحلل و دماغ
و أعصاب و جوارح للإدراك و ليس تلك البنية للأفلاك أصلاً ، بل هي أجسام لطيفة متشابهة
بغير آلات ولا يمكن رؤيتها بالبصر لغاية لطافتها فانها أشف من الهواء و من كل جسم لطيف
يفرض ، ولذلك لا يمنع تراكم هذه الابعاد القاصية من رؤية الكواكب كما يمنع قطعة من
البلور والماء الصافي بل الهواء من النظر اذا تراكم و بالجملة ان أمكن رؤية الافلاك
للانسان رآه جسماً لا يفرق بينه و بين الجماد لعدم ظهور آلات و جوارح فيها و لكنها
متحركة بالحركة المستديرة والمجبول في طبع البشر انه اذا رأى جسماً يتحرك مستديراً
أن ينسبه الى فاعل ارادى ألا ترى أن الرجل اذا رأى رعى مستديراً يتحرك من غير ماء أو
ريح أو سبب طبعى ينسبه الى الجن أو الملك البتة ، وبالجملة مذهبهم ان نفساً تحرك الفلك
و غرضه من الحركة أن يقترب الى عقل فوقه كما أن حركات الانسان أيضاً للتقرب الى
عقل فوقه ، و كما أن سعى الانسان لتكميل عقله يدل على وجود عاقل مطلق يقصد التشبه به كذلك
حركات الكرات السماوية اذا كانت ارادية . قال الشيخ البهائي (قده) في الحديقة الهلالية*

متعلقين بالفلكين، و تسميتهما بالكُرسى والعرش باعتبار أنهما محلان لأنوار العظمة الإلهية والله أعلم بحقيقتهما) والعرش جزء من سبعين جزءاً من نور الحجاب والحجاب جزء من سبعين جزءاً من نور الشمس (ليس المراد من الحجاب والستر المعنى الحقيقي المعروف الواقع بيننا وبين ما هو محجوب ومستور عن أبصارنا، إذ ليس هناك حجاب وستر بهذا المعنى (١) بل المراد بهما مقامان من مقامات تجليات نور عظمة الربِّ والثاني وهو فوق الأوّل لم يصل إليه نور بصائر أحد إلاّ من شاء الله تعالى فأراه بقدر ما أحبّ، وأمّا مشاهدة نور عظمتة على وجه الكمال فلا يقدر عليها إلاّ هو،

* لم يرد في الشريعة المطهرة على الصانع بها أفضل الصلوات وأكمل التسليمات ما ينافي ذلك القول ولا قام دليل عقلى على بطلانه، وإذا جاز أن يكون لمثل البعوضة والنملة وما دونها حيوة فأى مانع من أن يكون لتلك الاجرام الشريفة أيضاً ذلك وقد ذهب جماعة الى أن لجميع الاشياء نفوساً مجردة. وقال السيد الداماد في خطاب الامام زين العابدين (ع) للهلل تنصيص على اثبات الحيوة للسماويات جميعاً وليس هنا موضع تفصيل الاقوال و المقصود بيان مراد الشارح و لعلنا نبحت عن ذلك في موضع اليق ان شاء الله تعالى (ش) . (١) قوله «اذ ليس هناك حجاب وستر» العرش والكُرسى والستر والحجاب كلهما من آلات الملوك استعيرت للتعبير عن عظمة الله تعالى لان الملوك لهم عرش يجلسون عليه و لهم كُرسى أيضاً والكُرسى أصغر من العرش غالباً ويختار العرش لمجلس أهم و أعظم والكُرسى لمجلس أدون والستر والحجاب على باب دار أو بيت فيه الملك و عرشه و عليه رجل من مقربى الملك و معتمد به يسمى الحاجب و لعل لبعض الملوك حجاباً عديدة على دور متكررة لا يجوز من يريد حضرة الملك من تلك الحجب الا باذن الحجاب واحداً بعد واحد ويرفع الستور له سترأ بعد ستر والستر اقرب الى الحضرة و ربما يسمى صاحب الستر بالفارسية (پردهدار) والله تعالى منزّه عن الجسم والمكان والحجاب والستر، وهو محجوب عن ابصارنا بعظمتة وكمال وجوده، و بين وجود الممكن و وجوده تعالى مراتب غير متناهية من الممكنات الاقوى فالاقوى و ليس الترقى من النقص الى الكمال الا للانسان ولن يصل بنفسه الى رتبة الوجوب و لكل مرتبة من مراتب الوجود نور مأخوذ من نور فوقه اى معلول له، وبالجمله لا يمكن للانسان ان يرى نور الشمس فكيف ما هو اقوى منه بتلك المراتب التى كلياته اربعة الكُرسى والعرش والحجاب والستر (ش)

والأول هو المانع من انكشاف نور العظمة على الخلق على وجه الكمال و
إلا لانهدموا و احترقوا وقد تجلّى نور العظمة من ذلك الحجاب على الجبل فجعله
دكاً و خرّ موسى صعقاً ، والظاهر أن هذا الحجاب هو الذي كان بين نبيّنا ﷺ
و بين الله تعالى في المعراج وقد كان قاب قوسين أو أدنى كما روي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: « كان بينهما حجاب يتلأل فينظر مثل سم الأبرة إلى ما شاء الله من نور
العظمة (١) » الحديث طويل أخذنا بعضه ثم هذا الذي ذكرناه على سبيل الاحتمال
دون الجزم (٢) ولا يعلم أمثال هذه الأسرار إلا هو و وليه وأنا أستغفر الله ممّا

(١) الكافي كتاب الحجة باب مولد النبي (ص) تحت رقم ١٣.

(٢) قوله «على سبيل الاحتمال دون الجزم» القدر المسلم أنا نعلم تقسيم الوجود الى
عالمين عالم الاجسام وعالم المجردات و نعلم أن عالم الاجسام مشتمل على موجودات لاتحصى
مرتبة في العظم والصغر والكمال والنقص ولا بد أن يكون عالم المجردات أيضاً كذلك وهو منقسم
عندنا الى العقل والنفس لان المجرد اما أن يتعلق بجسم في الجملة و هو النفس او لا يتعلق
وهو العقل ولا واسطة بين النفي والاثبات والنفس لها مراتب عديدة لاتحصى من النفس النباتية
والحيوانية بمراتبها كالخراطين الى النفوس الكاملة الانسانية وان اردنا قياسها في النقص و
الكمال والقوة والضعف بالاشياء المقدرة للتقريب الى الاذهان قلنا نسبة نفس الخراطين
الى نفس أبي علي بن سينا و ادراكها الى ادراكه كحلقة في فلاة ، ولا يبعد عقلاً أن يكون مراتب
العقول المجردة أيضاً كذلك ويكون نسبة موجود عاقل الى عاقل آخر كحلقة في
فلاة ويكون عالم العقول مشتملاً على مراتب لاتحصى منها ولا عبرة بما هو المشهور من
حصار العقول في العشرة اذ لم يقصد القائلون به الحصر ولا اقيم عليه دليل وقد ورد في
الشرع من طبقات الملائكة و مراتبهم ماورد ، ثم ان استعادة لفظ النور للعقل والادراك
من أحسن الاستعارات فان الظلمة سبب الخفاء والجهل والنور سبب الدرك والعلم فيستعار
لعالم الملاء عالم الانوار ولعالم المواد عالم الظلمات وهذا كله صحيح معلوم اما أن المراد
بالكرسى وعاء العالم أو الفلك الثامن أو النفس المتعلقة به أو العقل وأمثال ذلك فاحتمال
لا يمكن لنا القطع عليه بل نعلم ان هذه الالفاظ تعبير عن مراتب الوجود في الجملة وقد ذكر
صدر المثاليين (قده) تأويلاً نقله صاحب الوافي بتصرف في الجملة و نقله المجلسي في *

أقول. (فإن كانوا صادقين) مما يدعونونه من قدرتهم على رؤيته (فليملؤا أعينهم من الشمس ليس دونها سحاب) فإنهم يجدون أنفسهم عاجزين عن رؤيتها باعتبار أن النور القوي مانع من الرؤية كعادة الأ نوار الشديدة الساطعة في أنها تغشي البصر عن رؤية ما خلفها فإذا عجزوا عن رؤيتها لمنع نورها مع أن نورها جزء من ألف ألف ألف - ثلاث مرآت - وستمائة وثمانون ألف ألف - مرتين - وسبعمائة ألف من نور الستر الذي هو من تجليات نور العظمة كما يظهر ذلك من ضرب السبعين في نفسه ثمّ الحاصل في السبعين ثمّ السبعين في الحاصل ثمّ الحاصل في السبعين فهم عن رؤية الله تعالى أعجز وهذا الكلام دلّ على امتناع رؤية الله تعالى بالعين . وهذا القدر كاف في إلزامهم ، و أمّا امتناع رؤيته بالذّات فمستفاد من الأخبار الماضية والآ تية .

((الاصل))

٨- « محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، « عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله ﷺ : لما أُسري بي إلى السماء بلغ بي جبرئيل مكاناً لم يطأ قط جبرئيل فكشف له فأراه الله من نور عظمته ما أحبّ » .

﴿مرآة العقول وهو تطبيق الكرسي على الصدر والعرش على القلب والحجاب والستر على الروح والسر وهذه الاربعة هي النفس الحيوانية والناطقة والعقل النظري والعقل الفعال فان الكرسي صدر الانسان الكبير والعرش قلبه وليس لما بعدهما أعنى الحجاب والستر مظهر في هذا العالم . وكلام الشارح يؤيد ما سبق منا مراراً أن بيان الامور الدقيقة وذكر اصطلاحات اصحاب الفنون وتحقيقات الفلاسفة يجب أن يخص بالعلماء دون عامة الناس اذ لكل شيء في اذهانهم لوازم باطلة تتبادر اليها وقد يوجب ضلالهم فراجع الصفحة ١٠٤ م- من المجلد الثاني. (ش)

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لما أُسري بي إلى السماء سرى بالليل من باب ضرب بمعنى سار ليلاً وأُسرى مثله وأسرى به مثل أخذ الخطام وأخذ بالخطام ، وإنما قال الله تعالى « سبحان الذي أُسرى به ليلة » وإن كان السرى يكون بالليل للتأكيد كقولك سرت أمس نهاراً والبارحة ليلاً (بلغ بي جبرئيل عليه السلام مكاناً لم يطاق قط جبرئيل) ولا غيره من الخلق ثم تخلف جبرئيل ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى حيث شاء الله تعالى . وذكر جبرئيل ثانياً من باب وضع الظاهر موضع الضمير للتعظيم و لدفع توهم أن فاعل لم يطاق غيره لاهو ، وللتصريح بأن وطأه ذلك المكان إنما هو ببركة مشايعته صلى الله عليه وآله وقد دل على ما أضفناه من الأمرين ما رواه علي بن أبي حمزة « قال : سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال جعلت فداك كم عرج برَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله فقال : مرتين فأوقفه جبرئيل [موقفاً فقال له : مكانك يا محمد فلقد وقفت] موقفاً وأوقفه ملك قط ولاني - الحديث » (١) وما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما عرج برَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله انتهى به جبرئيل عليه السلام إلى مكان فخلّى عنه فقال له : يا جبرئيل تخليني على هذه الحالة ؟ فقال : امضه فوالله لقد وطئت مكاناً ما وطئه بشر وما مشى فيه بشر قبلك (٢) » (فكشف له فأراه الله من نور عظمتة ما أحب) أي ما أحبه الله تعالى أو ما أحبه الرسول صلى الله عليه وآله وهذا الكلام إما قول أبي الحسن الرضا عليه السلام لبيان الواقع و حكاية قوله صلى الله عليه وآله من قبل نفسه أو هو قوله صلى الله عليه وآله من باب الالتفات من التكلم إلى الغيبة للدلالة على غيبته في مشاهدته جلاله سبحانه و ضمير « له » و « أراه » على الاحتمالين يعود إليه صلى الله عليه وآله وتوهم عودهما إلى جبرئيل عليه السلام على الاحتمال الثاني خطأ ، والمقصود من هذا الحديث بقرينة ذكره في هذا الباب هو الدلالة على أنه صلى الله عليه وآله لم يره في المعراج كما زعمه طائفة من المبتدعة بل على أن رؤيته تعالى محال وإلا لراه ولكن لم يره وإنما رأى من نور عظمتة .

(في قوله تعالى : «لاتدرکه الأبصار و هو يدرك الأبصار»)

أي الكلام في تفسير هذه الآية وذكر الأحاديث المروية فيه. وهذا عنوان مستقل غير مربوط بالسابق ويحتمل أن يكون خبراً بعد خبر والخبر الأول هو قوله «في إبطال الرؤية» أي باب في قوله «لاتدرکه الأبصار» وتعدد الخبر بلا عطف جازين.

((الاصل))

٩- «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن «عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: «لاتدرکه الأبصار» قال: إحاطة «الوهم، ألا ترى إلى قوله: قد جاءكم بصائر من ربكم» ليس يعني بصر العيون» «فمن أبصر فلنفسه» ليس يعني من البصر بعينه «و من عمي فعليها» ليس يعني «عمى العيون إنما عمى إحاطة الوهم كما يقال: فلان بصير بالشعر و فلان بصير بالفقه و فلان بصير بالدرهم و فلان بصير بالثياب الله أعظم من أن يرى بالعين.»

((الشرح))

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله: «لاتدرکه الأبصار» قال: إحاطة الوهم) أي الإدراك المنفي (١) إحاطة الوهم له وإدراكه إيائهم دون الإدراك العيني لأن عدم إدراك العين له ظاهر لاسترة فيه والمراد بالوهم الإدراك المتعلق بالقوة العقلية المتعلقة بالمعقولات والقوة الوهمية المتعلقة بالمحسوسات. جميعاً وقد شاع ذلك في الاستعمال، و دل عليه مضامين الأخبار دون الأخير فقط ولما كان المتعارف من الابصار عند الناس هو

(١) قوله «الإدراك المنفي إحاطة الوهم، اضرب أو تعميم لأن كثيراً استدلوا بقوله «لا

تدرکه الابصار» على نفى الرؤية البصرية. فالمراد ههنا أنه كما لا تدرکه الابصار كذلك لاتدرکه البصائر أو بل لاتدرکه البصائر. فان قيل قد ورد في حديث آخر قدمه أنه تعالى يدركه القلوب بحقائق الايمان، وما ههنا يناقضه، قلنا: المراد هنا إحاطة العقل به وهناك ادراكه بوجه ما. (ش)

الإبصار بالعين دون الإبصار بالقلب نبه عليه السلام على صحة إرادة الثاني بالآية و
 العرف فقال (ألا ترى إلى قوله «قد جاءكم بصائر من ربكم» ليس يعني بصر العيون)
 بل يعني بصر القلوب و إدراك العقول ، والبصائر جمع البصيرة وهي للنفس كالبصر
 للعين (فمن أبصر فلنفسه) أي فمن أبصر الحق و تبعه فقد أبصر لنفسه لأنّ نفعه لها
 (ليس يعني من البصر بعينه) بل عنى منه البصر بقلبه (و من عمي فعليها) أي ومن
 عمى عن الحق و ضلّ عنه فعلى نفسه يرجع وباله و إليها يعود نكاله (ليس يعني
 عمى العيون) بل يعني عمى القلوب عن الحق و عدم إدراكها له (إنّما عنى) من
 الإدراك المتقي في قوله «لا تدركه الأبصار» (إحاطة الوهم) يعني لا تدركه أو همام القلوب ولا
 يحيط به إدراك العقول ، وهذا تأكيد لما ذكره أولاً ولما أشار إلى إطلاق البصر
 على الإدراك القلبي في القرآن الكريم أشار إلى إطلاقه عليه في العرف أيضاً بقوله
 (كما يقال : فلان بصير بالشعر ، و فلان بصير بالفقه ، و فلان بصير بالدراهم ، و
 فلان بصير بالثياب) أي عليم بهذه الأمور عارف بأحوالها مدرك لجيّدتها ورديّها
 مميّز بين صحيحها وسقيمها ، ثمّ أشار إلى أنّ حمل الآية على نفى الإدراك
 القلبي أولى من حملها على نفى الإدراك العيني بقوله (الله أعظم من أن يرى بالعين)
 فعدم إمكان رؤيته بالعين أمر ضروري لا ينكره إلا شذمة قليلون ممّن لا يعتدّ
 بهم ، و أمّا إدراكه تعالى بأوهام العقول فهو شأن جمع العوام وحال أكثر أهل
 العلم فإنّهم يتصوّرونه بوجه و يخيّلونه بأمر لا يليق به و يجب تنزيهه عنه فهو
 أولى بالنفي ، و يحتمل أن يكون هذا الكلام بمنزلة النتيجة للسابق توضيحه أنّ
 الإدراك العقلي أكثر اتساعاً من الإدراك العيني إذ كلّ ما يدركه العين يدركه
 العقل دون العكس فإذا لم يدركه العقل فهو أعظم من أن يراه العين .

((الاصل))

١٠- « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي هاشم الجعفري ، عن أبي
 الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الله هل يوصف ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ؟ قلت :
 « بلى قال : أما تقرأ قوله تعالى : « لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار » ؟ »

« قلت: بلى، قال: فتعرفون الأبصار؟ قلت: بلى، قال: ماهي؟ قلت: أبصار،
« العيون، فقال، إن أوهام القلوب أكبر (١) من أبصار العيون فهو لا تدركه الأوهام،
« و هو يدرك الأوهام».

((الشرح))

(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي هاشم الجعفري) هو داود بن القاسم
ابن إسحق بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عليه السلام من أهل بغداد، ثقة جليل القدر عظيم
المنزلة عند الأئمة عليهم السلام شاهد أبا الحسن و أبا جعفر و أبا محمد عليهم السلام و كان شريفاً
عندهم (٢) له موضع جليل عندهم، روى أبوه عن الصادق عليه السلام (عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال: سألت عن الله هل يوصف) أي هل يدرك ذاته و صفته و يقال ذاته

(١) قوله «أوهام القلوب اكبر» نفى احاطة القلوب يستلزم نفى احاطة البصر
اذ نفى قدرة الاعمال ادراكا يستلزم نفى الاختصاص كما في كل عام وخاص و نفى الحيوان يوجب
نفى الانسان و هذا شيء صريح في الرواية لم ينفل عنه أحد وقال العلامة المجلسي (ره)
ان الاشاعة وافقونا في أن كنهه تعالى يستحيل أن يتمثل في قوة عقلية و جوزوا ارتسامه
و تمثله في قوة جسمانية، و تجوز ادراك القوة الجسمانية لها دون العقلية بعيد عن العقل
مستغرب و أشار (ع) الى أن كل ما ينفى العلم بكنهه تعالى من السمع ينفى الرؤية أيضاً
قال ذلك في شرح الخبر الثاني عن أبي قرعة عن أبي الحسن الرضا (ع)، وقال أشار في
الخبر الى دققة غفل عنها الاكثر، و أقول أخرنا نقله الى هنا لان هذا الخبر اصرح منه و
و أما الاشاعة فكانوا متأخرين عن أبي الحسن الرضا (ع) و كان شيخهم معاصراً للكليني
تقريباً. (ش)

(٢) قوله « و كان شريفاً عندهم » و ربما عد من السفراء للحجة (ع) و هذا يدل
على عمر طويل فان روايته عن الرضا (ع) يستلزم كون ولادته في حدود سنة ثمانين ومائة
حتى يكون له عند وفاة الرضا (ع) نحو عشرين سنة و كونه من السفراء يستلزم كونه في حدود
سنة سبعين بعد المائتين حياً ولكن لم يعده بعض أصحاب الرجال من أصحاب الرضا (ع) و
معن روى عنه و هذا الحديث صريح في روايته عنه (ع) و لهم حملوه على سهو بعض الرواة *

كذا وصفته كذا « فقال: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى، قال: أما تقرأ قوله «لا تدركه الأبصار» وهو يدرك الأبصار؟ قلت: بلى) الاستفهام في الموضوعين يحتمل الحقيقة والتقرير (قال: فتعرفون الأبصار) من باب تغليب الحاضر على الغائب أو من باب إدخال جماعة حاضرين في الخطاب معه، والغرض من هذا السؤال هو الحث على استماع ما يلقي إليه والكشف عن مقدار فهمه ومبلغ علمه (قلت: بلى، قال: ماهي قلت: إِبْصَارُ الْعْيُونِ فقال: إن أوْهَامَ الْقُلُوبِ) أي النفوس المجردة والعقول المقدسة وأهل العرفان كثيرأما يعبرون عن النفس والعقل بالقلب (أكبر من إِبْصَارِ الْعْيُونِ) أكبر إما بالبهاء الموحدة أو بالثناء المثلثة. يعني إدراكات النفوس أكبر وأعظم من إدراكات العيون أو أكثر محلاً وأبلغ اتساعاً منها لأن كل ما تدركه العين تدركه النفس بل إدراك العين ليس إلا إدراك النفس وقد تدرك النفس مستقلة ما لا تدركه العين والمتمني في الآخرة هو إدراكات النفوس على جميع أنحاءها ويندرج فيه إدراكات العيون أيضاً لأن بقي العام مستلزم لبقي الخاص وإليه أشار بقوله (فهو لا تدركه الأوهام) أي أوهام القلوب لأن الإدراك إما حسّي أو عقلي ولا يجري شيء منهما في ساحة الحق عز شأنه لأنه لما كان منزهاً عن الجسميّة والوضع والجهة وسائر لواحقها استحال أن يدركه شيء من الحواس الظاهرة والباطنة، ولما كان مقدساً عن أنحاء التركيب الخارجيّة والذهنيّة بعيداً عن عالم مدركات النفوس البشريّة امتنع أن يكون للنفس إطلاع عليه بكنه ذاته أو بحقيقة صفاته، فإذن لا يناوله شيء من الإدراكات، وفي نسبة الأوهام إلى القلوب إشارة إلى أن القلوب البشريّة لا يمكنها تعقل شيء بدون الاستعانة بالوهم وتعقلها للكليات باعتبار التجريد للموجودات والتفتيش في المحسوسات (وهو يدرك الأوهام) إذ لا يعزب عنه شيء وهو اللطيف الخبير.

*و أن المروى عنه أبو الحسن الثالث اعني الهادي (ع) أو هو أبو جعفر (ع) لان هذه الرواية و بعدها متحد المضمون و يحتمل كونهما حديثاً واحداً بروايتين لكن أصالة صحة النقل تمنع عن الاقتحام في الحكم بذلك. (ش)

((الاصل

١١- « محمد بن أبي عبدالله ، عمّن ذكره ، عن محمد بن عيسى ، عن داود بن القاسم »
 « أبي هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : لا تدركه الأبصار وهو يدرك
 « الأبصار ؟ فقال : يا أبا هاشم أوهام القلوب أدق من أبصار العيون . أنت قد تدرك »
 « بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك وأوهام القلوب »
 « لا تدركه فكيف أبصار العيون » .

((الشرح))

(محمد بن أبي عبدالله، عمّن ذكره ، عن محمد بن عيسى ، عن داود بن القاسم أبي
 هاشم الجعفري قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار»
 ما أراد الله سبحانه بهذا القول ؟ و يحتمل أنه أراد بالابصار ابصار العيون واستبعد
 و تعجب من عدم إدراكها له، فأجاب عليه السلام بما يرفع استبعاده و تعجبه فقال: (يا
 أبا هاشم أوهام القلوب) و إدراكاتها (أدق) أي ألطف و أسرع تعلقاً (من أبصار
 العيون) لأن إدراك القلب ينقذ فيما لا يتقذ فيه ابصار العين و قد بين ذلك بقوله
 (أنت قد تدرك بوهمك) أي بعقلك (السند والهند والبلدان التي لم تدخلها (١))

(١) قوله «والبلدان التي لم تدخلها» المراد بالوهم العقل اذ يطلق عليه، وأما تخصيص
 الوهم بالباطل فهو اصطلاح آخر اقترن به أهل النظر من الوهم بمعنى الخطأ في اللغة، وبالجملة
 فنقص الإدراك البصري بأمور: الأول أنه لا يدرك في الظلمة والعقل بخلافه، الثاني أنه لا يدرك
 الصغير جداً و يحتاج الى آلة مكبرة لرؤية جراثيم الامراض وخلايا الاعضاء وغيرها.
 الثالث انه لا يدرك مع الحاجب كما وراء الجدار والستر وما في قعر الارضين و
 بواطن الاجسام، الرابع أنه لا يدرك البعيد جداً. الخامس أنه لا يحيط بالكثير جداً كعدد
 الرمال في الاحقاف و عدد الحبات في الصبرة و العقل في جميع هذه الامور كامل يدرك
 ما لا يدركه البصر ولو كان الفضل بقوة الابصار كان بعض الحيوانات اقوى بصرأمن الانسان
 ولكن الانسان مدرك بعقله و بهذا فضل على ساير الحيوانات و كذلك موجودات عالم*

ولم تشاهدها بعينك و مع ذلك تعتقد بوجودها اعتقاداً جازماً بحكم وهمك ومقتضي عقلك (ولاتدر كها ببصرك) لأنك لم تشاهدها و من هنا ظهر لك أن إدراك القلب أدق من إِبصار العين (و أوهام القلوب لاتدر كه) لعجز القلوب عن ذلك و اعترافها بأن ذاته تعالى و صفاته و جلاله و كماله أشرف و أعلى من أن تدر كهو و تعقله و أن كل ما أدركته و أحطت به فهو منزّه عنه و أن السبيل إلى معرفة كنه عظمتة مسدود و أن غاية معرفته هي العلم بأنّه مقدّس عن تعلّق الإدراك بهو عن الاحاطة بذاته و صفاته و عن المشابهة بخلقه في ذواتهم و صفاتهم و كيفية تهم (فكيف أبصار العيون) تدر كه لأنّ عدم إدراك القوي دليل على عدم إدراك الضعيف و عدم تحقّق الأعمّ حجة على عدم تحقّق الأخصّ ، و ينبغي أن يعلم أن سؤاله هذا نشأ من نسيان ما سمعه (١) من الرضا عليه السلام أو الغرض منه زيادة التقرير و الاستبصار .

((الاصل))

١٢- « عليّ بن إبراهيم، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن هشام بن الحكم »

بما الغيب كالقول المجردة والمؤمن بعد فراق البدن والملائكة المقربون اكمل و اقوى و اصح و اكثر ادراكاً من الانسان في الدنيا اذ يرون مع الفواصل والابعاد والحجاب و في الظلمة و يحيطون بالكثير و بغير المتناهية ولا يحتاج الى آلة وجارحة نظير اعيننا ، و ايضاً لا يحتاجون الى ترتيب المقدمات و استنتاج النتائج منها كما يكون لنا في الدنيا لادراك ما يصل اليه حواسنا فيدركون بالاحاطة والابصار الحقيقي كل شيء لا يمكن لنا فهمه الا بالدليل و يكون ما ندركه بالدليل في الكمية بالنسبة الى ما ادركوه بالبدئية كحلقة في فلاة ، او كمدرجات الخراطين بالنسبة الى مدرجات ارسطو، وقد علمنا بالاحس في ما نرى من الرؤيا الصادقة احاطة موجودات عالم الغيب على بواطن الامور وغيوبها ونعلم بهذا القياس مقدار علوم القوة العاقلة اعنى العقول الكلية المدبرة كمية وكيفية ، و مع ذلك فلا يقدر العقول على ادراك كنه حقيقة الباري تعالى .(ش)

(١) قوله « من نسيان ما سمعه » بناء على تعدد الحديث كما هو الظاهر و يحتمل

اتحادهما والاختلاف في الرواية كما ذكرنا .(ش).

« قال: الأشياء [كلها] لا تدرك إلا بأمرين: بالحواس والقلب، والحواس إدراكها،
 « على ثلاثه: إدراكاً بالمداخلة وإدراكاً بالمماسّة وإدراكاً بلامداخلة ولا،
 « مماسّة، فأما الإدراك الذي بالمداخلة فالأصوات والمشام والطعوم. وأما الإدراك،
 « بالمماسّة فمعرفة الأشكال من الترتيب والتثليث ومعرفة اللين والخشن والحرّ
 « والبرد. وأما الإدراك بلامماسّة ولامداخلة فالبصر فأنه يدرك الأشياء بلامماسّة،
 « ولامداخلة في حيّز غيره ولا في حيّزه، وإدراك البصر له سبيل وسبب فسبيله،
 « الهواء وسببه الضياء فإذا كان السبيل متصلاً بينه وبين المرئي والسبب قائم،
 « أدرك ما يلاقى من الألوان والأشخاص فإذا حمل البصر على ما لا سبيل له فيدرج،
 « راجعاً فحكى ما وراءه كالناظر في المرأة لا يتقدّ بصره في المرأة فإذا لم يكن له،
 « سبيل رجع راجعاً، يحكي ما وراءه وكذلك الناظر في الماء الصافي يرجع راجعاً،
 « فيحكي ما وراءه إذ لا سبيل له في إنفاذ بصره، فأما القلب فأنما سلطانه على،
 « الهواء فهو يدرك جميع ما في الهواء ويتوهمه، فإذا حمل القلب على ما ليس،
 « في الهواء موجوداً رجع راجعاً فحكى ما في الهواء، فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه،
 « على ما ليس موجوداً في الهواء من أمر التوحيد جلّ الله وعزّه فأنه إن فعل،
 « ذلك لم يتوهم إلا ما في الهواء موجود كما قلنا في أمر البصر تعالى الله أن،
 « يشبه خلقه»

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم، عن بعض أصحابه عن هشام بن الحكم قال: (أي قال:
 هشام من قبله لا من جهة الرواية عن المعصوم؛ ويحتمل أن يكون من مسموعاته
 عنه (١) (الأشياء لا تدرك إلا بأمرين بالحواس والقلب) الغرض منه أن المبدء تعالى

(١) قوله «و يحتمل ان يكون من مسموعاته» جميع ما هو حق وصواب مأخوذ من
 من الأئمة عليهم السلام خصوصاً ما عند الشيعة ولكن احتمال أن يكون هذا رواية احتمال
 باطل و ظاهر الكلام انه قول هشام بن الحكم و نقل اقوال غير الأئمة معهود من الكليني*

شأنه لا يمكن إدراكه بشيء منهما كما سيوضح ذلك وإعلّ ذكره في هذا المقام باعتبار أنه يصلح أن يكون تفسير الآية المذكورة وبياناً لحملها على نفي الإدراك مطلقاً (والحواس إدراكها على ثلاثة معان) يشمل هذه المعاني الثلاثة إدراك الحواس الخمس الظاهرة كما ستعرفه ويعرف حكم الحواس الباطنة بالقياس إليها بأدنى تأمل (إدراك بالمداخلة) أي بدخول المدرك في المدرك وحصول المحسوس في مكان الحاسة (وإدراك بالمماسّة) أي بمماسّة المدرك بالمدرك واتصافه به (وإدراك بالامداخلة ولا مماسّة فأما الإدراك الذي بالمداخلة فالأصوات) أي إدراك الأصوات (والمشام) قيل: هي المشموم من باب استعمال المفاعل في المفاعيل، وقيل: هي جمع المشم وهو ما يشم (والطعوم) هذه الثلاثة يتحقق إدراكها بدخولها في الحاسة أمّا الصوت فإن إدراكه مشروط بدخول الهواء المتكيف به في الصماخ ووصوله إلى القوة المنبثة في العصب المفروش في مقعّره وأمّا المشموم فإن إدراكه متوقّف على دخول الهواء المتكيف به في الخيشوم ووصوله إلى القوة الكينة في الزأيدتين الشبهيتين بحلمتي الثدي، وأمّا الطعم فإن إدراكه مفقّر إلى تكيف الرطوبة اللعابية به ووصول تلك الرطوبة إلى القوة المنبثة في العصب المفروش على جرم اللسان (وأمّا الإدراك بالمماسّة فمعرفة الأشكال من التريبع والتثلث) الشكل هيئة

* فقد أورد في باب الميراث كلام الفضل بن شاذان في العول وفي باب الطلاق كلام جماعة .

وأما قوله بالحواس والقلب والقلب في اصطلاح العرفاء وفي كثير من الاحاديث هو النفس الناطقة ولهم لطائف سبع مشهورة الطبع، والنفس، والقلب، والروح، والسر، والخفى، والاخفى فالطبع النامية والنفس القوة الحيوانية وهى الصدر. والقلب النفس الناطقة، والروح العقل بالفعل او المستفاد، والسر هو العقل الفعال المنجد بالانسان: والخفى معرفة الصفات، والاخفى فناء السالك فى مقامه لسطوع نور الاحدية. وهذا كثير التداول عندهم الا ان اطلاق القلب على النفس الناطقة اكثر تداولاً جداً قال تعالى وما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه اى نفسين، وينبغى أن يكون مراد هشام بن الحكم هنا أعم من النفس الناطقة و الحواس الباطنة. (ش)

حاصلة من إحاطة حدٍّ أو حدود، وعدّة بعضهم من المبصرات (ومعرفة اللّين والخشن والحرّ و البرد) الخشونة عند أهل اللّغة ضدّ اللّين وقد خشن الشيء بالضمّ فهو خشن إذا اختلفت أجزاؤه الظاهرة في الارتفاع والانخفاض وعند جماعة من الحكماء والمتكلّمين ضدّ الملاسة دون اللّين ، واللّين عندهم ضدّ الصلابة دون الخشونة ، و قالوا: الخشونة اختلاف الأجزاء في ظاهر الجسم بأن يكون بعضها نابتاً و بعضها غائراً والملاسة عبارة عن استوائها. واللّين كصفة تقتضي سهولة قبول الغمز في الباطن ويكون للشيء بها قوام غير سيّال فينتقل عن وضعه ولا يمتدّ كثير أو لا يتفرّق بسهولة و إنّما يكون الغمز بسبب الرطوبة و تماسكه بسبب اليبوسة والصلابة بخلافه، وإدراك هذه الكيفيات متوقّف على مماسّتها بالقوّة اللامسة (و أمّا الإدراك بلاماسّة ولا مداخله فالبصر) أي فإدراك البصر (فإنّه يدرك الأشياء بلا مماسّة ولا مداخله) أي بلامماسّة تلك الأشياء ولا مداخلتها فيه (في حيّز غيره) الجار متعلّق ببدرّك أي يدرك البصر في حيّز غيره، و هو الحيّز الذي فيه المرئي بأن يخرج من البصر شعاع يمتدّ إلى المرئي و يراه في موضعه أو يحدث في سطح المرئي عند مقابلته بالباصرة شعاع مثل الشعاع البصري و يصير آلة لإدراك البصر له في حيّزه، وقد رجّح الثاني على الأوّل بأنّ الأوّل مستلزم لا انتقال العرض عن موضعه وقد برهن على امتناع ذلك في موضعه، و هذا كما ترى منطبق على أنّ الابصار بخروج الشعاع حقيقة كما في الأوّل أو توهّمها كما في الثاني، ويمكن انطباقه على مذهب من قال بأنّ الابصار باعتبار أنّ الهواء المشفّ الواقع بين البصر و المرئي يتكيّف بكيفية الشعاع البصري و يصير بذلك آلة لإبصار المرئي في موضعه ولكن الأنا نسب بسياق العبارات الآتية هو الأوّل (ولا في حيّزه) عطف على قوله « في حيّز غيره » أي البصر يدرك الأشياء لا في حيّزه بأن يدخل من المرئي شيء في حيّز البصر كما يقوله أصحاب الانطباع فليس هناك مماسّة بين البصر والمرئي ولا مداخله (وإدراك البصر له سبيل و سبب ، فسبيله الهواء) الواقع بين البصر والمرئي (و سببه الضياء) المحيط بالمرئي إذ لو لم يكن الضياء

لم يتحقق الإدراك (فإذا كان السبيل متصلًا بينه وبين المرئي) غير منقطع بحايل كثيف مانع من نفوذ الشعاع فيه إلى ماوراءه (والسبب قايم) موجود (أدرك ما يلاقي) أي أدرك البصر ما يلاقيه شعاعه (من الألوان والأشخاص) الواقعة في منتهى المسافة الشعاعية (فإذا حمل البصر) يعني أرسلت خطوطه الشعاعية (على مالا سبيل له فيه) بأن يكون المرئي كثيفاً صقيلاً ليست فيه مسامات وفرج صغار يدخل فيها شعاع البصر (رجع راجعاً) أي رجع البصر عند وصوله إلبداً راجعاً و انعكس انعكاساً والمراد بالبصر شعاعه (فحكى ماوراءه) أي فأدرك ما وراءه و أخبر عنه (كالناظر في المرآة لا يتغذ بصره في المرآة) أي شعاع بصره (فإذا لم يكن له سبيل) في المرآة لعدم الفرج والمسامات فيها (رجع راجعاً يحكي ماوراءه) مما وضعه من المرآة كوضعها من البصر فيكون زاوية رجوع الشعاع منها كزاوية وصوله إليها، فإذا وقعت المرآة في مقابل الرائي رجع الشعاع منها إلى وجهه فيراه ولا شعور له بالرُّجوع فيتوهم أنه يراه على الاستقامة فيحسب أن صورة وجهه منطبعة في المرآة فإذا كان الوجه قريباً منها كانت الخطوط الشعاعية الراجعة قصيرة فيظن أن صورته قريبة من سطحها، وإذا كان بعيداً كانت الخطوط طويلة فيحسب أن صورته غائرة في عمقها (وكذلك الناظر في الماء الصافي يرجع) شعاع بصره (راجعاً فيحكي ماوراءه) إذ لا سبيل له في إنفاذ بصره (إلا أنه فرق بين المرآة والماء فإن الشعاع البصري لا يتغذ في جرم المرآة أصلاً فلذلك يرجع صافياً غير مضطرب فيرى به على وجه الكمال بخلاف الماء فإن الشعاع يتغذ في جرمه في الجملة فلذلك لا يرجع على وجه الكمال ، وقد ظهر ممّا ذكر أن الله حل شأنه لا يمكن إدراكه بالحواسّ لانتفاء المماسّة والمداخلة فيه واستحالة أن يكون في حيز و طرف الخطوط الشعاعية والهواء المتوسط لأن ذلك من لواحق الجسميّة و توابعها (فأما القلب) أي النفس الناطقة (فإنّما سلطانه على الهواء (١)) أي

(١) قوله و أما القلب فإنما سلطانه على الهواء مقصوده شام بن الحكم أن يبين لمية عدم ادراك الانسان حقيقة ذات البارى وحاصله ان المادة كالحاجب الجسماني فكما أن الانسان في بيت فيه مرآة لا يمكن أن يدرك ما هو خارج عن البيت لحجب الجدر والمرآة لا يتغذ فيها أيضاً *

الهواء بالمد ما بين الأرض والسماء ، و يطلق أيضاً على الفضاء وهو البعد الخارجي وعلى كل خال وعلى الباطل ولعل المراد به هنا عالم الإمكان طويلاً و عرضاً و تسميته بالهواء إما من باب تسمية الكلّ باسم الجزء أو باعتبار أنه بُعْدمعيتن و فضاء في الخارج أو باعتبار خلوه عن الوجود في حد ذاته و بطلان حقيقته باعتبار نفسه إذ الحق بالحقيقة الحقّة الثابتة هو الذي وجوده لذاته كما يرشد إليه قوله تعالى « كل شيء هالك إلا وجهه » (فهو يدرك) أي فهو قابل لأن يدرك (جميع ما في الهواء و يتوهمه) سواء حصل له إدراك الجمع بالفعل أولاً و ذلك لأن النفس في مبدء الفطرة خالية عن العلوم و قد خلقت لها آلات بدنية لتتصفح بها صور المحسوسات و معانيها و تتنبه لمشاركات بينها و مباينات فيحصل لها التجربة و سائر العلوم الضرورية والمكتسبة كلاً أو بعضاً على تفاوت مراتبها (فإذا حمل القلب على ما ليس في الهواء موجوداً) و بلغ شعاع بصيرته إلى العدم الذي يمنع من نفوذه و فيما بعده (رجع راجعاً) إلى ما وراء (فحكى ما في الهواء) من المهيئات والحقايق والكيفيات (فلا ينبغي للعاقل أن يحمل قلبه على ما ليس موجوداً في الهواء من أمر التوحيد جل الله وعز) إذ ليس ذاته تعالى و ماله من صفات كما لهو نعوت جلاله موجودة في الهواء (فإنّه إن فعل ذلك لم يتوهم من أمر التوحيد إلا ما في الهواء موجوداً) و ذلك بسبب رجوع البصيرة عمّا ليس موجوداً في الهواء من أمر التوحيد إلى ما هو موجود فيه من الأمور الممكنة (كما قلنا في أمر

* شعاع البصر بل يرجع فري ما في البيت كذلك العادة حجاب على بصيرة العقول لا يمكن أن ينفذ بصيرة الإنسان و يخرق حجاب العادة و من العادات انه لم يدرك شيئاً قط الا في مكان و حيز و عبر عنه هشام بن الحكم بالهواء وقد يبق ان الهواء في لغة العرب هو المكان عند أصحاب البعد أعنى البعد المفطور، و بالجملة اذا أراد عقل البشر أن يدرك كنه ذاته تعالى منته عاداته من أن يتصور شيئاً خارجاً عن المكان بل يتصور موجوداً جسمانياً في مكان و حيز و يزعم أنه اله و لا يمكنه تصور شئ الا في مكان بمنزلة من في بيت مسدود حيث لا يمكنه أن يرى شيئاً ليس في البيت. و هذا الكلام من هشام بن الحكم يدفع ما نسب اليه من التجسيم كما سيبيء ان شاء الله في محله (ش)

البصر) من أنه إذا حمل على ما لا سبيل له رجوع راجعاً فحكى ما وراءه فيلزم حينئذ أن يدرك الله تعالى على صفات خلقه (تعالى الله أن يشبهه خلقه) والحاصل أن صنع القلب هو التصرف في الممكنات والتقلب في الماديّات والتعقل للمهيّات و جزئياتها بتوسط الآلات فإذا تصدّى لإدراك الواجب بالذات لا يدركه إلا على سبيل إدراك المخلوقات وهو سبحانه متمنّزٌ عن المادّة والمهيّة والمشابهة بالخلق فقد ظهر أنه تعالى لا يمكن إدراكه بالقلب كما لا يمكن إدراكه بالحواس.

باب

(النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه جل وتعالى)

((الاصل))

١- «عليّ بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك «ابن أعين إلى أبي عبد الله عليه السلام: أن قوماً بالعراق يصفون الله بالصورة وبالتخطيط» فان رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إليّ بالمذهب الصحيح من التوحيد؟ فكتب «إليّ» سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك فتعالى الله الذي «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تعالى عما يصفه الواصفون المشبهون الله «بخلقهم المفترّون على الله، فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد» ما نزل به القرآن من صفات الله جلّ وعزّ فانف عن الله تعالى البطلان والتشبيد» «فلا نفى ولا تشبيه هو الله الثابت الموجود تعالى الله عما يصفه الواصفون ولا تعدوا» القرآن فتضلّوا بعد البيان».

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم، عن العباس بن معروف، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عثمان، عن عبد الرحيم بن عتيك القصير قال: كتبت على يدي عبد الملك بن أعين

إلى أبي عبد الله عليه السلام أن قوماً بالعراق يصفون الله تعالى بالصورة و بالتخطيط (فمنهم من يقول أنهم كُتِبَ من لحم ودم، ومنهم من يقول: هو نور يتلأل كالسبيكة البيضاء طوله سبعة أشبار من شبر نفسه، ومنهم من يقول هو على صورة إنسان فبعضهم يقول: هو شابٌ مخطَّطٌ مجعدٌ وبعضهم يقول: هو شيخ أشمط الرأس و نقل أبو-عبدالله عليه السلام في كتاب إكمال الإكمال عن محيي الدين شارح مسلم أنه قال: قال ابن قتيبة: الله صورة لا كالصور واستدل على ذلك بظاهر ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «إذا قاتل أحدكم أخاه فليجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» (١) و قد غلط في ذلك وهل قوله إلا كقول المبتدعة أنه تعالى جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة قالوا هو شيء لا كالأشياء طردوا ذلك فقالوا: هو جسم لا كالأجسام والفرق أن لفظ شيء لا يشعر بالحدوث والصورة تشعر بالتركيب والتركيب خاص بالأجساد والأجساد حادثات، والعجب منه أن صلى الله عليه وآله عنده صورة وقد أبقى الحديث على ظاهره في أن الله تعالى صورة كصورة آدم صلى الله عليه وآله فكيف يقول لا كالصور و هل هذا إلا تناقض، ثم يقال له: إن أردت بقولك لا كالصور أنه ليس بمركب فيرد أنه ليس بصورة و إن اللفظ لا يفيد ذلك وإن الحديث غير محمول على ظاهره وإنك وافقت القائلين بتأويله والتأويل فيه أن الضمير يعود إلى الأخ المضروب كما صرح به القرطبي، قال: معناه خلق آدم على صورة المضروب فكان الضارب ضرب وجه أبيه آدم صلى الله عليه وآله. فإن قيل فينبغي أن يجنب ماسوى الوجه من الأعضاء لأنه يشبه أعضاء آدم فالجواب أن الوجه قد اختص بما ليس في غيره إذ فيه البصر الذي يدرك به العالم و ما فيه من العجايب الدالة على عظم قدرة الله تعالى، والسمع الذي يسمع به أمر الله تعالى و نهيه ويتعلق به العلوم التي منها معرفة الله ومعرفة الرسول وفيه النطق الذي شرف به الإنسان على سائر الحيوان، و على تقدير أن يكون الضمير عابداً إليه سبحانه فنقول: بالإضافة لتشريف آدم صلى الله عليه وآله كقوله تعالى «ناقة الله و سقياها» و بيت الله، وقد اختص آدم بأن خلقه بيده ولم يقلبه في الأرحام ولم يدرجه من حال إلى حال. ونقول: المراد بالصورة الصفة كقولهم صورة فلان

عند الأُمير أي صفته لا اختصاصه عليه السلام بصفات من الكمال والفضائل وسجود الملائكة له تعظيماً أو إن كان سجودهم كان لله حقيقة فصافته شبيهة بصفاته تعالى ومثل هذه التأويلات إلا منع عود الضمير إليه سبحانه يجري فيما رواه البخاري (١) في باب السلام وآخره مسلم في باب خلق آدم عليه السلام « من أنه قال تعالى لما خلق آدم على صورته: إذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة » على أن الضمير فيه يجوز أن يعود على آدم عليه السلام ومثل ذلك متعارف فلا يرد أن الكلام حينئذ غير مفيد لأنه معلوم أنه خلق على صورته وأيضاً يجري مثل هذه التأويلات فيما روي « أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام على صورة الرحمن » ونقل الآبي عن بعض علمائهم أنه قال: هذه الرواية لم تثبت عند أهل النقل ولعل راويها توهم أن الضمير في الرواية الأولى المعتبرة عائد إليه سبحانه فأبدل الضمير بالرحمن من باب النقل بالمعنى. وإنما بسطنا الكلام بقتل رواياتهم وأقاولهم لأن معرفة ذلك لا يخلو من فائدة عند المناظرة مع أهل الخلاف (فإن رأيت جعلني الله فداك أن تكتب إلي بالمذهب الصحيح من التوحيد جزء الشرط محذوف أي فعلت (فكتب إلي) الصحيح والذي عليه جمهور المحققين من العامة والخاصة وأكثر الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب عن الكاتب إذا علم أنه خطه وهو عندهم معدود في المتصل لا شعاره بمعنى الإجازة وقال السمعاني هو أقوى من الإجازة ودليلهم ما صح واشتهر من كتبه عليه السلام إلى نوابه وعماله وكذلك الخلفاء والأئمة عليهم السلام بعده ومنه هذا الحديث وغيره، ولكن الراوي يقول: كتب إلي أو أخبرني بكتابه أو في كتابه أو فيما كتب به إلي كما في هذا الحديث، ولا يجوز أن يطلق ويقول: حدثني أو أخبرني، وجوز الأطلاق طائفة من المتقدمين من محدثي العامة (سألت رحمك الله عن التوحيد وما ذهب إليه من قبلك) بكسر القاف وفتح الباء أي من هو عندك فالعائد إلي من مبتدأ محذوف والظرف خبر له والموصول مع صلته فاعل ذهب (فتعالى الله الذي ليس كمثله شيء) فيه تنزيهه تعالى عما يقولون وإشارة إلى مخالفتهم في وصفه تعالى لنص القرآن (و هو السميع البصير) بلا سمع ولا بصير فيسمع ما يقولون ويرى ما يفعلون ويعلم ما يعتقدون، وفيه وعيد لهم على ما يصفون ثم صرح بتنزيهه تعالى عما يقولون تأكيداً لما سبق بقوله (تعالى عما

يصفه الواصفون المشبهون الله بخلقه المفترون على الله (ما لا يليق به . والتشبيه في الحقيقة جحد و إنكار لأن ما يتصوره المشبهون و يعتقدون أنه إله ليس هو الإله الذي يشبهه العقلاء و يقرّون به ثم أشار بعد تنزيهه تعالى عما يصفون إلى المذهب الصحيح بقوله (فاعلم رحمك الله أن المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله تعالى) التي بعضها صفات كمالية وبعضها صفات فعلية وبعضها صفات تنزيهية اشتملت على جميعها إجمالاً قوله تعالى « ليس كمثله شيء » (فافق عن الله تعالى البطلان) كما زعمه الملاحدة والثنوية و عبدة الأوثان والنيـران و عبدة الشمس والمشتري وغيرهم من أصحاب الملل الفاسدة النافية للصانع (و التشبيه) بخلقه كما زعمه المجسمة والمصورة والكرامية والقاليلون بأنه في جهة و مكان و بأن له كلاماً ككلامنا و صوتاً كصوتنا و سمعاً و بصرأ كسمعنا و بصرنا و صفات زائدة كصفاتنا وأصحاب البطلان والتشبيه هم المحجوبون عن ربهم بالمقاييس الحسية والاعتبارات الوهمية (فلا نقي ولا تشبيه) في أمر التوحيد و هذا في اللفظ إخبار و في المعنى نهي عن القول بهما (هو الله الثابت الموجود) الذي لا يعرضه التغير من وصف إلى وصف والتحول من حال إلى حال ولا يسبقه عدم ولا يلحقه انقطاع و هو الموجود أزلاً و أبداً (تعالى الله عما يصفه الواصفون) من صفات الخلق ولواحق الإمكان ، و هذا إعادة لما مرّ تأكيذاً له (ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان) إذ مدار القرآن على التوحيد المطلق و التنزيه التام و بيان القواعد الكلية التي بها يكون صلاح نوع الإنسان في معاده و معاشه فلا يجوز لأحد التجاوز عما نطق به لأن كل ما فيه وثيق الأركان رفيع البنيان متين البرهان معدن الإيمان فكل وصف لا يوافقه باطل و كل قول لا يطابقه كاذب و كل أمر لا يلائمه ساقط و إنما قال « بعد البيان » لأن الضلال بعده أقبح من الضلال قبله والإثم المترتب عليه أتم و أشد لأن الضلال قبله لإثم فيه كما ظن .

((الاصل))

٢- « محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم »

« ابن عبد الحميد ، عن أبي حمزة قال: قال لي علي بن الحسين عليه السلام : يا أبا »

« حمزة إن الله لا يوصف بمحدودية ، عظم ربنا عن الصفة ، فكيف يوصف »

«بمحدودية من لا يحد ولا تدركه الأَبصار وهو اللطيف الخبير»

((الشرح))

(محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي حمزة قال : قال لي علي بن الحسين عليه السلام : يا أبا حمزة إن الله لا يوصف بمحدودية) أي لا يكون له هذه الصفة في الواقع فلا يجوز لأحد أن يصفه بها ولا بما يستلزمها من كونه جسمًا أو صورة أو ذا أطراف و نهايات أو ذا أجزاء و كميّات إلى غير ذلك من الأمور الموجبة لتحديده (عظم ربنا عن الصفة) أي من أن يكون له صفة لأن كل ذي صفة مفتقر إلى الغير ناقص في حد ذاته ، و فيه دلالة على أن صفاته الكمالية عين ذاته المقدسة (و كيف يوصف بمحدودية من لا يحد) أي من ليس له حد عرفي ولا لغوي لتنتزعه عن الأجزاء و النهايات و تنقّسه عن الأطراف و الغايات ، وقد روي «أن رجلاً من الزنادقة قال لمولانا الرضا عليه السلام : فحدّه لي ، قال : لا حد له قال : ولم ؟ قال : لأن كل محدود منتهى إلى حد ، وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان فهو غير محدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجزئ ولا متوهم » (١) (ولا تدركه الأَبصار) لتنتزعه عن قبول الإشارة الظاهرة الحسية والإشارة الباطنة العقلية كما عرفت (و هو يدرك الأَبصار) لإحاطة علمه بالمبصرات والمعقولات (و هو اللطيف) أي البعيد عن إدراك الخلق له أو البر بعباده ، الذي يلطف بهم و يرفق من حيث لا يعلمون أو العالم الكامل في الفعل والتدبير أو الخالق للخلق اللطيف الذي يعجز عن إدراك أعضائه و جوارحه أَبصار الناظرين و من تعقل خواصّه و منافعه عقول العارفين أو فاعل اللطف رافة بعباده و هو ما يتقرّب معه العبد من فعل الطاعة و يبعد عن المعصية كما نزال الكتب و إرسال الأنبياء و نصب الأوصياء (الخبير) أي العالم بحقائق الأشياء و غوامضها و دقايقها ، والخبر بالضم العلم يقال لي خبر به أي علم و فلان خبير بالشيء أي عالم بكنهه ومطلع على حقيقته ، واللطيف بالمعنى الأول و يناسب

قوله «لا تدركه الأبصار» والخبير يناسب قوله «و هو يدرك الأبصار».

((الاصل))

٣- «عبد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن محمد الخزّاز ومحمد بن الحسين »
 « قالوا: دخلنا على أبي الحسن الرضا عليه السلام فحكينا له أن محمدًا عليه السلام رأى ربه في »
 « صورة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثين سنة وقلنا : إن هشام بن سالم و »
 « صاحب الطاق والميثمي يقولون : إنه أجوف إلى السُرّة والبقيّة صمد. فخر »
 « ساجدًا لله ثم قال : سبحانك ما عرفوك ولا وحدوك ، فمن أجل ذلك وصفوك ، »
 « سبحانك لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك ، سبحانك كيف طاعتهم »
 « أنفسهم أن يشبهوك بغيرك ، اللهم لا أضفك إلا بما وصفت به نفسك ولا أشبهك »
 « بخلقك ، أنت أهل لكل خير ، فلا تجعلني من القوم الظالدين. ثم التفت إلينا »
 « فقال : ما توهّمتم من شيء فتوهّموا الله غيره ، ثم قال : نحن آل محمد النمط الا وسط الذي »
 « لا يدركنا الغالي ولا يسبقنا التالي ، يا محمد إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين نظر إلى »
 « عظمة ربه كان في هيئة الشاب الموفق و سنّ أبناء ثلاثين سنة ، يا محمد ! عظم »
 « ربّي عز وجل أن يكون في صفة المخلوقين ، قال : قلت : جعلت فداك من كانت رجلاه »
 « في خضرة ؟ قال : ذاك محمد عليه السلام كان إذا نظر إلى ربه بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب »
 « حتّى يستبين له ما في الحجب ، إن نور الله منه أخضر و منه أحمر و منه أبيض و »
 « منه غير ذلك. يا محمد ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به».

((الشرح))

(محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح ، عن الحسن بن سعيد ، عن إبراهيم بن محمد الخزّاز ، ومحمد بن الحسين)
 قالوا: دخلنا على أبي الحسن (عليه السلام) بن موسى (عليه السلام) فحكينا له أن محمدًا (عليه السلام) رأى ربه في صورة الشاب الموفق في سنّ أبناء ثلاثين سنة) قيل: الشاب الموفق هو الذي

أعضاؤه موافقة بحسن الخلقة، وفي النهاية الأثيرية الشاب الموفق الذي وصل إلى الكمال في قليل من السن. وقال الفاضل الأسترآبادي: يحتمل أن يكون الشاب الموفق من باب الاشتباه الخطي وأن يكون في الأصل الشاب الرقيق كما هو المتعارف في كتب اللغة. أقول: الموفق كما هو المصحح في جميع النسخ له معنى مناسب للمقام وهو المروي عن طرق العامة روي أنه عليه السلام رأى ربه في صورة الشاب الموفق من أبناء ثلاثين سنة ورجلاه في خضرة وباقي جسده خارج فالحكم بالاشتباه خطأ وأنه حكم به باعتبار أن الرقيق له معنى مناسب هنا لأن الرقيق على وزن ضيق ذوهجة و بهاء من راق الشيء إذا بلغ (و قلنا إن هشام بن سالم) قال العلامة في الخلاصة هو ثقة ثقة وكان الحديث ضعيفاً لا يقدر فيه (و صاحب الطاق) هو محمد بن علي بن النعمان أبو جعفر الأجل حول الصراف في طاق المحامل بكوفة (والميمشي يقولون إنه أجوف إلى السُرّة) أي ذجوف وخالي الدّاخل وجوف كلّ شيء قرعه (والبقيّة صمد) أي مصمد مصمت لأجوف له (فخر) أي سقط على الأرض (ساجد الله) تخشعاً وتخصّعاً لعظمته (ثم قال) في سجوده على الظاهر (سبحانك) أنزّهك تنزيهاً عما لا يليق بك من التشبيه والتوصيف (ما عرفوك) على ما ينبغي من معرفتك (ولا وحدوك) (١) على ما وجب لك من

(١) قوله «ولا وحدوك» ان كان هذا الخبر صحيحاً موافقاً للواقع بجميع ما فيه لزم كون مؤمن الطاق وهشام بن سالم والميمشي - وهو أحمد بن حسن بن اسماعيل من أولاد ميمش النعمان - غير موحدين وهذا يناقض ثقتهم ومنزلتهم عند الأئمة عليهم السلام وربما ينسب مثل قولهم إلى هشام ابن الحكم على ما يأتي ان شاء الله ويأتى ما عندنا في ذلك ونقدم بيان أمور: الأول ان الكفر والايمان يدور مدار الاقرار بالتوحيد والرسالة فمن اعترف بهما مؤمن ومن أنكر أحدهما كافر وقد يستلزم اعتقاد شيء نفى أحدهما لزوماً بيناً فصاحب ذلك الاعتقاد كافر، وقد يستلزم لزوماً غير بين وهذا لا يوجب الكفر إذ لا يدل على انكار صاحبه التوحيد أو الرسالة، مثال الاول قول من يذهب إلى أن أحكام الشريعة الصادرة من نبينا (ص) كانت بمقتضى فكره وعقله مناسبة للمصالح ففى عصره فانه من اللوازم البينة لانكار النبوة وكذلك من يعيب أحكامه (ص) ويظن أن عند الناس أحكاماً وقوانين أحسن منه، مثال الثاني القول بالتجسيم فانه يستلزم انكار الواجب تعالى لزوماً *

*غير بين اذ لا يعلم أن القائل به يفهم أن الجسم مركب والمركب محتاج الى الاجزاء فهو ليس بواجب الوجود، وهذا ليس مما يفهمه جميع الناس فالحق عدم الحكم بكفر اهل التجسيم ان لم يكن ممن له امام بهذه المسائل.

الامر الثاني: ان كثيراً من محدثي العامة والكرامية بل الاشاعة يشقون له تعالى صفات الجسم ولوازم الجسمية ويتبرؤن من التجسيم مثلاً يقولون انه على العرش حقيقة، وانه يرى فى الاخرة، وراه نبينا (ص) يعينى رأسه وانه ينزل فى كل ليلة الجمعة ولكن ليس جسماً، وهذا تناقض يلتزمون به ولا يبالون، وهذا يدل على عدم تفطنهم لكثير من اللوازم البينة أيضاً وعندنا هو عين التجسيم.

الامر الثالث: قد مر من كلام هشام بن الحكم دليل على نفى التحيز والتمكن -ومع ذلك نقلوا عنه القول بالتجسيم فان صح النقل فلا بد أن يحمل قوله وقول أمثاله بالجسم على خلاف ظاهره اذ الجسم لا يوجد الا فى مكان وحيز بالبدئية وهم نفوا المكان فكانهم أرادوا بالجسم الموجود المستقل بذاته اذ لم يجدوا لفظاً فى التعبير عنه أقرب فى التفهيم من لفظ الجسم كما رأينا فى تعبيرات المتأخرين انه تعالى جوهر، أو له ماهية، ولم يريدوا به الجوهر المصطلح من قسمى الممكن ولا الماهية التى هى حد الوجود، اوقالوا أنه تعالى شيء ينون ان له حقيقة وجود أو ليس عرضاً واعتبارياً و عليهذا فيكون تخطئة الامام (ع) اياهم فى تعبيرهم الموهوم الباطل لا فى أصل اعتقادهم.

الامر الرابع: الوجود حقيقة واحدة والماهيات حدود واعتبارات عارضة وربما شبهت ذلك بما ثبت فى عصرنا من أن النور والصوت والكهرباء تموجات فى الهواء أو الاثير نظير تموج الماء باللقاء شيء فيه فهى حقيقة واحدة يظهر فى أذهاننا تارة فى الصوت وتارة فى النور وأخرى الكهرباء وكذلك الوجود بناء على اصله حقيقة واحدة يختلف بالشدة والضعف والماهيات مظاهر لمراتبه فى فكرنا وذهننا، وأيضاً تحقق فى عصرنا نوع من النور غير مرئى بالبصر وينفذ فى أجسام غير مشفة ويؤخذ به التصوير من باطن الانسان كما رآه كل أحد ومع ذلك لا نرى هذا النور وهو نور فلا يبعد أن يكون مجبولاً فى فطرة كثير منهم وان لم يمكنهم التعبير عنه أن الجسم يختلف اختلافاً بحسب العوالم المختلفة مع حفظ حقيقة واحدة فليكن هذا على ذكر منك حتى يحين حينه ان شاء الله. (ش)

توحيد و تنزيهك عن المشابهة بخلقك (فمن أجل ذلك و صفوك) بصفات المخلوقين و نعوت المصنوعين (سبحانه لو عرفوك لوصفوك بما وصفت به نفسك) في قولك و هو اللطيف الخبير . وليس كمثله شيء . ولم يكن له كفواً أحد . ولا تدركه الأبصار . إلى غير ذلك من النعوت الجلالية و الصفات الكمالية (سبحانه كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك) مخالفاً لكتابك و سنة نبيك بل لصراحة عقولهم (اللهم لا أصفك إلا بما وصفت به نفسك ولا أشبهك بخلقك أنت أهل لكل خير) يعني كل خير أنت مبدؤه ومنشأه ، أو المراد أنت أهل لكل صفات حسنة كاملة دون صفات قبيحة باطلة كما زعموا (فلا تجعلني من القوم الظالمين) دعاء لحفظ عصمته مع تقدس ذاته عن الاتصاف بالظلم تواضعاً لله و هضماً لنفسه . أو تعليم لخواص شيعته ، أو ابتهاج لدفع ما استحقوا من العذاب عن نفسه المقدسة لأن شوم الظلمة قد يحق بمن ورائهم لقوله تعالى « و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » و ربما يستفاد من هذا الكلام أن أسماء تعالى و صفاته توقيفية (١) بمعنى أنه لا يجوز أن يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماء به رسوله و يندرج فيه ما انعقد على التسمية به اجماع فما لم يرد فيه إذن و لamenع لا يجوز . و اختلفت العامة في هذا القسم فقيل فيه بالوقف و قيل بالمنع ، و قيل : إن أوهم معنى يستحيل امتنع وإن لم يوهم جاز . وقال الباقلاني : يجوز أن يسمى بكل ما يرجع إلى ما يجوز في صفته كسيد و حنان مالم يجمع على منع ما يجوز مثل عاقل و فقيه و سخي قال : و كره مالك التسمية بسيد و حنان بناءً على أنه لم يرد عنده فيهما إذن و لamenع

(١) قوله « و ربما يستفاد من هذا الكلام أن أسماء و صفاته ، لقد أحسن الشارح اذ ربط

بين توقيفية الاسماء و بين هذه المسئلة . و لا شك أن الانسان لا يعرف من صفاته تعالى شيئاً الا ما عرفه القرآن و السنة ، أما ما دل عليه العقل من علمه و قدرته و حياته فليس خارجاً عما في القرآن و المقصود من صفاته الممنوعة ما يوجب تحديد ذاته تعالى بحدود الممكنات و انما منع من اطلاق أسماء لم يرد بها نص عليه تعالى لدلائلها على صفة لا نعلم ثبوتها و اذا علم ثبوت صفة له تعالى لا يمنع من اطلاق اسم يدل على تلك الصفة . (ش)

وأما ما لا يجوز في أصله فلا يسمّى به وإن كان الله تعالى وصف به نفسه بالفعل المشتقّ منه ذلك الاسم نحو «الله يستهزئ بهم» و«سخر الله منهم» ومكر الله فلا يقال: يا مستهزئ ويا ساخر ويا مكر لأنّ ما يستحيل عليه تعالى لا يجري منه عليه إلّا قدر ما أطلقه السمع، وهم أيضاً اختلفوا في صبور ووقور فمنعه الباقلاني لأنّ الوقور الذي يترك العجلة في دفع ما يضرّه، والصبور الذي يتحمّل الأذى. وبعضهم أجاز ذلك بناء على أنّ معناهما يرجع إلى الحلم (ثمّ التفت إلينا فقال: ما توهمتم من شيء فتوهّمه والله غيره) أي فاعلموا واعتقدوا أنّه تعالى غير ما توهمتموه وذلك لأنّ الآلات البدنيّة والعقول البشريّة لكونها قاصرة عن إدراك ذاته و تناول صفاته كلّ ما أدركته فهو مخلوق محدود مثلها بعيد عن جناب الحقّ وساحة القدس، وسرّ ذلك أنّ النفس الناطقة لا تدرك الجزئيات الموجودة في نفس الأمر ومهيئاتها إلّا بالآلات الجسمانيّة فلا تقدر أن تدرك الجزئي المجرد المنزّه عن المهيّة والمواد بالكلّيّة (ثمّ قال: نحن آل محمد النمط الأوسط) أي الجماعة القايمين على الوسط يعني العدل في العلم والعمل، وينبغي أن يعلم أنّ طريق السالكين إلى الله تعالى إنّما يستقيم بالعلم والعمل، والعلم طريق القوّة النظرية والعمل طريق القوّة العمليّة وكلّ واحد منهما واقع بين رذيلتين رذيلة الإفراط و رذيلة التفريط كالإبطال والتشبيه في معرفته تعالى والوسط بينهما هو العدل وهو طريق آل محمد (الذي لا يدركنا الغالي) الموصول صفة للنمط الأوسط وإفراده باعتبار اللفظ والأصل أن يقول لا يدركه بالضمير للموصول إلّا أنّه أتى بضمير المتكلم من باب الالتفات من الغيبة إلى التكلّم للتصريح بالمقصود كما في قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «أنا الذي سمّيتني أمّي حيدة» والعالي بالعين المهملة المتجاوز عن حدّ الفضائل الانسانيّة التي مدارها على الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة وبالعين المعجمة من الغلوّ الواقع في طرف الإفراط من الأمور المذكورة فهو قريب ممّا ذكر (ولا يسبقنا التالي) أي لا يسبق إلينا التالي، بالحذف والإيصال ليوافق قوله: «لا يدركنا»، والتالي هو المقصّر عن بلوغ هذه الفضائل والواقع في طرف التفريط منها، والمقصود من هاتين الفقرتين هو الشكاية بعدم رجوع المفرطين إليهم وعدم لحوق المقصّرين

بهم، مع الإشارة إلى أن ولاية أمور العباد ووراثة علم النبوة و خلافة الأمة موجودة فيهم وأن بهم يكتسب الشخص تلك الفضائل ويستحق تلك الخصائل ولا ريب في ذلك فإن الفضائل وإن وجدت بعضها في غيرهم فعنهم مأخوذ وإليهم منسوب وبالله التوفيق (يا محمد إن رسول الله ﷺ حين نظر إلى عظمة ربّه ورأى نورها ببصيرة قلبه (كان في هيئة الشاب الموفق و سنّ أبناء ثلاثين سنة) يعني أن الظرف حال عن فاعل رأى لاعتن الربّ ومعناه أن محمد ﷺ كان عند رؤية نور عظمته تعالى في هذه الهيئة والصورة دون الربّ جلّ شأنه كما زعموا لتعالیه عن الهيئة والصورة والوجود المحدودين مان، فإن قلت نظره هذا إلى عظمة ربّه كان بعد البعثة وقد بعث بعد ماضى من عمره الشريف أربعون سنة فكيف صحّ أنّه كان حينئذ في سنّ أبناء ثلاثين قلت: كون هذا النظر بعد البعثة غير معلوم على أنّه لو ثبت ذلك فلا منافات لأنّه قال: كان في هيئة الشاب الموفق وفي هيئة سنّ أبناء ثلاثين لأنّه كان له حينئذ ثلاثون سنة ويحتمل أن يعود ضمير كان إلى الربّ ويكون هذا الكلام وارداً على سبيل الإنكار ولكنه بعيد جداً (يا محمد عظم ربّي عزّ وجلّ) أي جاوز قدره ورفع شأنه (أن يكون في صفة المخلوقين) لوجوب التباين بين الخالق والمخلوق و امتناع اتصافه بما هو من لواحق الإمكان (قال: قلت: جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة؟ قال: ذلك محمد) يعني أن الضمير في قوله «و رجلاه في خضرة و باقي جسده خارج» راجع إلى محمد ﷺ لا إلى الربّ تعالى شأنه كما فهموه لتعالیه عن أن يكون له جسد و رجل و تشابهه بخلقه (كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه) و عرفه حق المعرفة الذي هو في أعلى مراتبها المقدورة للبشر (جعله في نور) أي جعل الربّ محمداً ﷺ أو جعل قلبه في نور من تجلياته (مثل نور الحجب) (١) الذي هو أيضاً

(١) قوله «مثل نور الحجب» قال العلامة المجلسي (ره) في البحار اعلم أنه قد تظافت الاخبار العامة والخاصة في وجود الحجب والسرادات وكثرتها، ثم قال: وظاهر اكثر الاخبار أنها تحت العرش ويلوح من بعضها أنها فوقه وروى من طريق المخالفين عن النبي (ص) «إن الله تبارك وتعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفت لاحرق سبحات وجهه مادونه» الى أن قال:- والتحقيق أن لتلك الاخبار ظهراً وبطناً وكلاهما حق فاما ظهرها فانه سبحانه كما *

من تجليات عظمته وكبريائه لتحصل المناسبة التامة بينه وبين الربّ () حتّى يستبين له ما في الحجب (من العظمة وصفات الكمال و نعوت الجلال . وإضافة النور إلى الحجب إمّا بيانية لأنّ نور عظمته حجاب مانع من رؤيته ، أولاً مية إن أريد بالحجب مقامات العارفين إذ لكلّ مقام نور من عظمته يظهر للعارف إذا بلغه و أرفع تلك المقامات و أعلاها هو الذي بلغه سيّد العارفين حتّى شاهد نوره على أكمل ما يتصوّر للبشر ببصيرة قلبه بل ببصر عينه ، ولا يبعد ذلك كما يرشد إليه حكاية موسى على نبيّنا و عليه الصلوة والسلام في رؤيته لنور شجرة الطور ، والنور في الموضوعين على هذا التفسير محمول على ظاهره و يمكن أن يراد بالنور الأوّل منتهى ما عرفه المقرّبون منه تعالى وقد شاع تسمية العلم بالنور ومنتهاه معرفة ما يليق به سبحانه و تنزيهه عمّالاً يليق به وقد تضمّن على جميع ذلك قوله تعالى « ليس كمثله شيء » و هذه المعرفة تحجب عن معرفة ما وراء ذلك من تخيله و تمثيله وتجسيمه و تصويره و تشبيهه و رؤيته ، فمعنى الحديث -والله أعلم- أنّه كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه اللطيف و عقله الشريف جعل الربّ قلبه في نور هو منتهى معرفته سبحانه و قد عرفت أنّ منتهى معرفته حجاب فلذلك قال: مثل نور الحجب بتشبيهه ذلك النور بنور الحجب في المنع من الرؤية بل من جميع ما يليق بذاته المقدّسة فإنّ ذلك النور مانع منها كما أنّ نور الحجب الذي هو نور العظمة مانع منها ، و غاية تلك المعرفة التي عبّر عنها بالنور أنّ يستبين له ﷻ ما في الحجب ممّا يجوز له تعالى شأنه و ما لا يجوز و كون رجليه في خضرة كناية عن أنّ قلبه في سبيل المعارف الإلهية كان مستغرقاً في بحار معرفة ما يليق به من الصفات

* خلق العرش والكرسى مع عدم احتياجه اليهما كذلك خلق عندهما استاراً وحجاباً وسرادقات . وقال أما بطنها فلان الحجب المانعة عن وصول الخلق الى معرفة كنه ذاته وصفاته امور كثيرة منها ما يرجع الى نقص المخلوق وقواه ومداركه بسبب الامكان والافتقار والاحتياج والحدوث وما يتبع ذلك من جهات النقص والعجز وهى الحجب الظلمانية ، ومنها ما يرجع الى نوريته و تجرده وتقدسه وجوب وجوده و كماله وعظمته وجلاله وسائر ما يتبع ذلك وهى الحجب الزرانية الى آخر ما قال . (ش)

الكمالية والنعوت الجلالية لم يكن في وسعه التجاوز عنها إلى ذاته الحقّة الأحدثية ويمكن أيضاً أن يراد بالنورين العلم والحجب الملائكة القدسية والجواهر العقلية (١) وإلى هذا أشار سيد المحققين بقوله من ضروب ملائكة الله تعالى جواهر قدسية وأنوار عقلية وهم حجب أشعة جمال نور الانوار ووسائط النفوس الكاملة في الاتصال بربّ الأرباب والنفس الانسانية إذ استكملت ذاتها الملكوتية ونفخت الجبلات الهيولاني ناسبت نوريتها نورية تلك الأنوان وشابهت جوهريتها جوهريتها فاسحقت الاتصال بها والانخراط في زمرتها والاستفادة منها ومشاهدة أضوائها ومطالعة ما في ذواتها من صور الحقائق المنطبعة فيها، وإلى ذلك أشار عليه السلام بقوله «جعل في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب» (٢) يعني جعله في نور العلم والكمال مثل نور الحجب حتى يناسب جوهر ذاته جوهر ذاتهم فيستبين له ما في ذواتهم من الحقائق والعلوم. أقول: هذه التأويلات غاية ما يصل إليه أفهامنا والله أعلم بمراد وليه (إنّ نور الله منه أخضر و منه أحمر و منه أبيض و منه غير ذلك) من الألوان هذا تعليل لوصف النور الذي كان رجاءه عليه السلام بالخضرة وتحقيق له وينبغي أن لا يشكّ في أنّ الله تعالى في عالم الغيب أنواراً متصفة بالصفات المذكورة ولكن

(١) قوله «الملائكة القدسية والجواهر العقلية» عطف تفسير فان الجواهر العقلية

هم الملائكة والاختلاف بينهما بحسب الاصطلاح فقط. (ش)

(٢) قوله «حتى يستبين له ما في الحجب» قال المجلسي - رحمه الله - في البحار بعد ما

سبق نقله وبعد كلام لا حاجة الى نقله: فترفع الحجب بينه وبين ربه سبحانه في الجملة فيحترق ما يظهر عليهم من أنوار جلاله تميّناتهم و ارادتهم و شهواتهم فيرون بعين اليقين كماله سبحانه و نقصهم و بقائه و فنائهم و ذلهم و غناه و افتقارهم بل يرون وجودهم المستعار في جنب وجوده الكامل عدما و قدرتهم الناقصة في جنب قدرته الكاملة عجزاً بل يتخلون عن ارادتهم و علمهم و قدرتهم فيصرف فيهم ارادته و علمه و قدرته سبحانه فلا يشاؤون الا ان يشاء الله، ولا يريدون سوى ما اراد الله، و يتصرفون في الاشياء بقدره الله فيحيون الموتى و يردون الشمس و يشقون القمر كما قال أمير المؤمنين (ع) «ما قلت باب خبير بقوة جسمانية بل بقوة ربانية» الى آخر ما قال. (ش)

لا يراها إلا أصحاب القلوب الصافية الخالصة عن غواشي الأوهام و علائق الأبدان وقد يظهر لبعض المجردين شيء (١) من ذلك كالبرق الخاطف، وصح أيضاً أن يراد بالنور الأخضر علمه تعالى باعتبار تعلّقه بما أخضر من الكائنات و بالنور الأحمر علمه باعتبار تعلّقه بما أحمر منها و بالنور الأبيض علمه باعتبار تعلّقه بما أبيض منها، و يؤيّد ما في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله في هذا الحديث «أن نور الله منه أخضر ما أخضر و منه أحمر ما أحمر و منه أبيض ما أبيض و غير ذلك» ويحتمل أن يراد بتلك الأنوار صفاته تعالى فيراد بالنور الأخضر قدرته (٢) على الممكنات وإفاعة

(١) قوله «وقد يظهر لبعض المجردين» قال صدر الحكماء المتألهين (قد) في شرح الحديث ما حاصله أن تلك الحجب الالهية متفاوتة النورية بعضها أخضر و منه أحمر وأبيض و منه غير ذلك فالنور الأبيض ما هو أقرب الى نور الانوار والاخضر ما هو أبعد منه فكانه ممتزج بضرب من الظلمة لقربه من ليالى حجب الاجرام الفلكية و غيرها و الاحمر هو المتوسط بينهما و ما بين كل اثنين من الثلاثة من الانوار ما يناسبها و تلك واقعة في طريق الذهاب الى الله بقدر ما الصدق والعرفان لا بد من مروره عليها حتى يصل اليه تعالى فربما يتمثل لبعض السالك في كسوة الامثلة الحسية وربما لا يتمثل انتهى وكلام الشارح ناظر اليه ومقتبس منه ونقله المجلسي ره ايضاً. (ش)

(٢) قوله «فيراد بالنور الاخضر قدرته» الملازمة العرفية بين الخضرة و الحيوية ناشئة من عادة الانسان حيث رأى النبات أخضر و كل أرض كثر فيها الخضرة كثر فيها الحيوية. و أما الملازمة بين الحمرة والغضب فلان الغضب يؤدي الى الجرح والقتل و اراقة الدماء، والملازمة بين البياض والرحمة للصفاء من الكدورة و كل ذلك حاصل في ذهن الانسان بتكرار المشاهدات، والانوار المعنوية الفايضة على الموجودات اذ تنجلي على روح الانسان تصور بصورة تناسب ما في ذهنه فالانصاف بالخضرة والحمرة شيء يحصل بعد وروده في ذهن الانسان لأن النور في ذاته أحمر أو أخضر أو أبيض هذا عند الشارح. و أما التأويل الذي نقلناه عن صدر المتألهين فهو يصرف الالوان الى ذات النور في ذاته لا باعتبار ذهن الانسان وهو الصق بعبارة الحديث فان الظاهر منه أن النور بذاته أخضر أو أحمر، ومثال تأويل الشارح* شرح اصول لكافي-١٧-

الأرواح التي هي عيون الحياة و منابع الخصرة وبالنور الأحمـر غضبه و قهره على جميع الكائنات بالإعدام والتعذيب و بالنور الأبيض رحمته ولطفه على عباده أمّا الذين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله إلى غير ذلك من الاعتبارات المناسبة ولا يبعد أن يوصف علم البشر و معرفته بتلك الأنوار على هذين المعنيين بما يوصف به تلك الأنوار باعتبار المناسبة بين العلم والمعلوم (يا محمد ما شهد له الكتاب والسنة فنحن القائلون به) وقد شهد له بأنّه لا تدركه الأبصار، وليس كمثله شيء ولا يشبهه

*أن يرى الانسان نوراً واحداً تارة أخضر و تارة أحمر من وراء زجاج ملون. ومثال تأويل صدر المتألهين أن يكون النور نفسه بألوان مختلفة كما في البلورة البيضاء ولكن كلامه يمتد على حفظ الحقائق في عوالم مختلفة، كما أن الجسم في عالم المادة جسم و في عالم البرزخ جسم و في العوالم بعده أيضاً جسم لا ينفك عنه ماهيته وان تغير بوجه بمقتضى كل عالم ونظيره في الطبيعيات أن الماء الحار ينبث بخاراً في الهواء وليس فيه حرارة مادام بخاراً فإذا اتفق أن رجع من حال البخارية الى حال الميعان دفعة وجد فيه الحرارة أعنى أحس به فالحرارة محفوظة في حال الميعان وحال التبخر وليس محسوساً حال التبخر نظير الحرارة التي يقول بها الأطباء في بعض الادوية كذلك الخصرة والحمرة في الانوار المعنوية امر حقيقي اذا تمثل للمارف ظهر بلون ذاته واماهايات جميعها في عالم العقول تحفظ ذاتها وحقيقتها وقد صرح صدر المتألهين في مواضع من كتبه بما ذكر .

ثم ان العلامة المجلسي نقل في تفسير ألوان الحجب في مرآة العقول قول صدر المتألهين اولا و تأويل الشارح ثم حكى عن والده وجهاً آخر وحاصله أن لكل شيء مثالا في عالم الرؤيا والمكاشفة و تظهر تلك الصور والامثال على النفوس مختلفة باختلاف مراتبها في النفس و الكمال و شأن المعبر أن ينتقل منها الى ذواتها. والنور الاصفر عبادة عن العبادة و نورها كما هو المجرب في الرؤيا فانه كثيراً ما يرى الرائي الصفرة في المنام فيتمس له بعد ذلك عبادة يفرح بها والنور الاحمر المحبة كما هو المشاهد في وجوه المحبين وقد جرب في الاحلام أيضاً والنور الاخضر المعرفة كما تشهد به الرؤيا و يناسبه هذا الخبر لانه (ع) في مقام غاية العرفان كانت رجلاه في خصرة الى آخر ما قال و هذا حكاية الواقع و تحقيق صدر المتألهين بيان سره جزى الله جميعهم عن الاسلام والعلم خير الجزاء . (ش)

خلقه ولا يوصف بصفاتهم.

((الاصل))

٤ - « علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشر البرقي : قال : حدثني عباس بن عامر القصباني قال : أخبرني هارون بن الجهم ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال : لو اجتمع أهل السماء والأرض ، أن يصفوا الله بعظمته لم يقدروا »

((الشرح))

(علي بن محمد ، و محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن بشر البرقي) في بعض النسخ أحمد بن بشر بالباء المثناة من تحت بعد الشين (قال حدثني عباس بن عامر القصباني) ثقة كثير الحديث (قال أخبرني هارون بن الجهم ، عن أبي حمزة ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال : قال : لو اجتمع أهل السماء والأرض) و تعاونوا و تظاهروا (أن يصفوا الله بعظمته) التي له (لم يقدروا) إذ قد ضربت حجب العزّة و استار المنعة بينها و بينهم لأنّ عظمتها بحر لا قعر لها يصل إليه النظر ولا ساحل لها يقع عليه البصر ولا غاية لها يقف عندها الفكر ، فالعقل لا يجد حقيقتها وإن غاص في أعماقها ولا يبصر ساحلها وإن نظر إلى أطرافها و من البين أن ما يستحيل إدراكه و تحديده لافرق في العجز عنهما بين أن يتوجه إليه عقل واحد أو عقول متكثرة على سبيل التعارض والتظاهر ، ثم هذا الكلام و إن كان في اللفظ إخباراً عن كمال عظمته جلّ شأنه لكنّه في المعنى نهى عن الخوض في معرفة حقيقتها و تحديد قدرها .

((الاصل))

٥ - « سهل ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى الرّجل عليه السلام : « أن من قبلنا من موابيك قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : جسم ومنهم »

« من يقول صورة فكتب عنه بخطه، سبحانه من لا يُحدِّ ولا يوصف، ليس كمثله شيء »
« و هو السميع العليم - أو قال : البصير - ».

((الشرح))

(سهل) الظاهر أنَّ روايته عن سهل بلا واسطة، و يحتمل أن يكون صدر
السند جذوفاً بقرينة السابق يعني علي بن محمد، و محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد
(عن إبراهيم بن محمد الهمداني) فهذا الحديث على الأوَّل من عوالي الاسناد بلا
خلاف لكونه من الثنائيات و على الثاني من عوالي الأسناد على الأشهر لكونه من
الثلاثيات (قال : كتبت إلى الرجل عنه) قال الصدوق في كتاب التوحيد
بعد هذا القول : يعني أبا الحسن عنه (أنَّ من قبلنا من مواليك قد اختلفوا في
التوحيد فمنهم من يقول جسم) أي جسم كسائر الاجسام أو جسم لا كسائر الاجسام
كما هو مذهب جماعة من العامة، و كلُّ من قال : هو جسم قال : ساكن في
أشرف الأماكن و أعلاها و هو العرش و قال : تعاليه يمنع من السكون في أدناها
(و منهم من يقول صورة) أي هو صورة كسائر الصور، و جوهر حالُّ في جوهر
آخر، أو هو صورة لا كسائر الصور كما هو أيضاً مذهب جماعة من العامة و هؤلاء
الموالي قد أصابوا في بعض الأصول و هو أمر الرِّسالة والإمامة و اخطأوا في
بعضها، و هو أمر التوحيد و إنّما منشأ خطائهم هو عدم معرفتهم بشيء من الحقائق
كما في أكثر العوام أو التشبُّث بظواهر بعض الآيات أو بتقرير بعض من لم يعرفوه
من العامة و عدم رجوعهم إلى إمامهم و قد وقعت البراءة من أضرابهم في بعض
الروايات (فكتب بخطه سبحانه من لا يُحدِّ) إذ ليس له جزء و لا نهاية فليس له
حدٌّ عرفيٌّ ولا حدٌّ لغوي (ولا يوصف) إذ ليس له صفة حتّى يوصف بها و كلُّ ما
اعتبرته العقول من صفات كماله فهو ليس من صفاته و كلُّ ما هو من صفات كماله
فهو عين ذاته و لمَّا نزَّهه عن الحدِّ والوصف بحيث يفهم منه فساد مذهب هؤلاء أشار
إلى أنَّ الواجب عليهم اتباع القرآن بقوله (ليس كمثله شيء) فإنَّ من نظر إليه
علم أنَّ كلَّ قول يقتضي مماثلته بشيء من الأشياء كاذب و كلُّ عقدي وجب مشابهة

ينحو من الأحاء باطل، ثم أشار إلى أنه ليس بغافل عما يقولون ولا بجاهل عما يعتقدون فيجزئهم بما كانوا يعملون بقوله (و هو السميع العليم) يسمع ما يقولون بأفواههم وما يفكرون، ويعلم ما يسرّون و ما يعلنون (أوقال: البصير) بدل العليم والبصير العالم بالخفيات وقيل: العالم بالمبصرات، و هو على التقديرين نوع من العلم المطلق.

((الاصل))

٦- «سهل»، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم، عن محمد بن حكيم، قال: كتب «أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى أبي: أن الله أعلا و أجلّ و أعظم من أن يبلغ كنه صفته، فصفوه بما وصف به نفسه و كفّوا عما سوى ذلك».

((الشرح))

(سهل، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم، عن محمد بن حكيم قال: كتب أبو-الحسن: موسى بن جعفر عليه السلام إلى أبي أن الله أعلا و أجلّ و أعظم من أن يبلغ كنه صفته) أي نهايتها إذ ليس لما يعتبره العقول من كماله سبحانه نهاية يقف عندها أو حقيقتها إذ ليس لصفته حقيقة ملتبسة من أجزاء خارجية أو ذهنية فصفوه بما وصف به نفسه (١) وهو أنه خالق كل شيء و له الخلق والأمر ولا شريك له ولا

(١) قوله «فصفوه بما وصف به نفسه» المعروف بين العلماء أن أسماء الله تعالى توقيفية وهذا الحديث يبين معناه وفاده و علته و ذلك لأن كل اسم يدل على صفة ولا يعلم أحد ثبوت تلك الصفة لذات الواجب تعالى لعدم احاطته بحقيقته نعم ثبت بالعقل له صفات كالعلم والقدرة والحياة والعدل وعدم فعل القبيح وغير ذلك ولكن جميع ذلك مما دل عليه الكتاب أيضاً فيصدق أن ما ليس في القرآن الشريف من أسمائه و صفاته يمنع عنه لعدم طريق للبشر للعلم به وقد يتوهم أن بعض الالفاظ مما نعلم ثبوت معناه لذات الواجب تعالى و مع ذلك لا يجوز إطلاقه عليه كالزراع والمآكر والمستهزى، والسخى والمستطيع والعارف مع أنه تعالى وصف نفسه في القرآن بتلك الصفات نحو: «أنتم تزدعونني أم نحن الزارعون» «والله يستهزى»*

نظيره، ولا والد له ولا ولد، و ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم إلى غير ذلك مما ذكره في القرآن الكريم (و كفّوا عما سوى ذلك) من التوصيف والتحديد والتفتيش عن الكنه لثلاث تعدلوا عن التوحيد إلى الشرك.

((الاصل))

٧- سهل ، عن السندي بن الربيع ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص أخي «مُزارم ، عن المفضل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة فقال : لا « تجاوز ما في القرآن ».

((الشرح))

(سهل ، عن السندي بن الربيع ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص أخي مزارم ، عن المفضل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة) أي من صفة الربّ و هل يجوز أن أصفه بوصف (فقال : لا تجاوز ما في القرآن) من صفاته، وصفه بما وصف به نفسه فإنّ ذلك منتهى ما يجوز لك من الصفة .

((الاصل))

٨- « سهل ، عن محمد بن عليّ القاساني قال : كتبت إليه عليه السلام أن من قبلنا « قد اختلفوا في التوحيد قال : فكتب عليه السلام : سبحان من لا يحدّ ولا يوصف، ليس

* بهم » و « هل يستطيع ربك أن ينزل علينا » قلنا أمثال تلك أيضاً مما يتضمن معنى عند الإطلاق لا يناسب قدس ذاته و انما أطلق عليه في بعض العبارات بتجريد عنه بالقرائن ولا يتجرد عند الإطلاق ، و أما ما علم ثبوت معناه فيه تعالى ولا يتضمن معنى غير مناسب فلا دليل على المنع ونحن نرى ان العلماء لا يتوقفون في إطلاق اسمائه تعالى عليه على ثبوته بنص ثبتت حجتيه فهذا دعاء الجوشن يشتمل على اسماء كثيرة لم يرو باسناد صحيح و دعاء الجوشن أيضاً غير ثابت باسناد صحيح و ليس توقيفية الاسماء من الاحكام المكروهة أو المستحبة حتى يتمسك فيها بالسامع في أدلة السنن. (ش)

« كمثل شيء و هو السميع البصير ».

((الشرح))

(سهل ، عن محمد بن علي القاساني قال : كتبت إليه عليه السلام أن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد قال : كتب سبحانه من لا يحدُّ) بحدِّ حقيقي ولانهاية إذ ليس له حقيقة مركبة ولا طبيعة امتدادية (ولا يوصف بصفة أصلاً لا بالجسمية والمقدار ولا بالتناهي والأقطار ولا بالعوارض والأحوال ، وكلُّ ما يوصف به من الصفات ليس له معنى موجود قائم به ، فليس له علم موجود قائم به ، و قدرة موجودة قائمة به ، بل ذاته المقدسة علم من حيث عدم الجهل بشيء ، و قدرة من حيث عدم العجز عن شيء ، و هكذا سائر الصفات الكمالية (ليس كمثل شيء) ما يستفاد من هذه الكلمة الشريفة من التنزيه المطلق وجب الرُّكون إليه و التصديق به و هو كمال الإيمان بالله و غاية معرفة الإنسان له ، فمن زعم مشابهته بشيء فقد أشرك به بل أنكر وجوده و أثبت إلهاً آخر بمقتضى هواه القسائية و الوسواس الشيطانية (و هو السميع البصير) يسمع المسموعات بلا أداة ، و يبصر المبصرات بلا آلة .

((الاصل))

٩- « سهل ، عن بشر بن بشّار النيسابوري قال : كتبت إلى الرّجل عليه السلام : « أن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد ، فمنهم من يقول : [هو] جسم ، و منهم « من يقول : [هو] صورة ، فكتب إليّ سبحانه من لا يحدُّ ولا يوصف ، ولا يشبهه « شيء ، و ليس كمثل شيء ، و هو السميع البصير »

((الشرح))

(سهل ، عن بشر بن بشّار النيسابوري قال : كتبت إلى الرّجل عليه السلام) هو أبو الحسن عليه السلام كما صرّح به الصدوق في كتاب التوحيد (أن من قبلنا قد اختلفوا في التوحيد منهم من يقول جسم و منهم يقول صورة) هؤلاء لعدم تجاوز عقولهم عن

عالم المحسوس مع متابعة أوهامهم زعموا أن ربهم جسم متحيّز بحيث متّصف بالجسمية ولو حقها ذو مقدار و صورة (فكتب إليّ : سبحان من لا يحدّ) بالجسمية والصورة لأنّ التحديد بهما مستلزم للتجزية والتكثّر والمقدار المنافية للوجوب الذاتيّ وعدم الافتقار (ولا يوصف) لأنّ الصفة مغايرة للموصوف لقيام الموصف بالذات و قيام الصفة بالغير فلو وصف كان الواجب إمّا نفس المجموع أو نفس الموصوف فعلى الأوّل يلزم افتقاره إلى الجزء و على الثاني يلزم افتقاره إلى الغير و كلّ ذلك محالٌ (ولا يشبهه شيء) لاستحالة اتّصافه بصفة الإمكان وتوابعه (و ليس كمثله شيء و هو السميع البصير) في اقتباس هذه الآية مع ما فيها من الإفصاح عن المقصود والإرشاد إلى المطلوب من نفي المماثلة والمباشرة على الإطلاق إيماء إلى أنّه تعالى عالم بما يقولون و بصير بما يفترون ، فيجزئهم بما فرطوا في جنب الله حيث لا ينفع مال ولا بنون و ذلك حين تزول عنهم غواشي الأوهام و تطرح نفوسهم بالموت جلايب الأبدان .

((الاصل))

١٠- « سهل ، قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام سنة خمس و خمسين ومائتين : « قد اختلف يا سيدي أصحابنا في التوحيد ، منهم من يقول : هو جسم ومنهم من يقول : هو صورة ، فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه » « فعلت متطوّلًا على عبدك ، فوقّع بخطّه عليه السلام : سألت عن التوحيد وهذا عنكم » « معزول ، الله واحدٌ أحدٌ ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ، خالقٌ وليس » « بمخلوق ، يخلق تبارك و تعالى ما يشاء من الأجسام و غير ذلك ، و ليس بجسم » « تصوّر ما يشاء وليس بصورة ، جلّ ثناؤه و تقدّست أسماؤه أن يكون له شبه ، هو » « لا غيره ، ليس كمثله شيء و هو السميع البصير »

((الشرح))

(سهل قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام يعني العسكري (سنة خمس و خمسين

و مائتين) هذا الحديث على تقدير أن يكون الرواية عن سهل بلا واسطة من أعلا الأسماء العالية لاتحاد الواسطة بين المصنّف والمعصوم ولكن ذلك بعيد لأنّ المصنّف بقي بعد تاريخ هذه الرواية ثلاثاً و سبعين سنة لما نقل من أنّه مات رحمه الله ببغداد سنة ثمان و عشرين و ثلاثمائة سنة و ذلك مستبعد (قد اختلف ياسيدي أصحابنا في التوحيد منهم من يقول هو جسم و منهم من يقول هو صورة فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني من ذلك) أي من التوحيد (ما أقف عليه ولا أجوزه فقلت متطوّلاً على عبدك) فقلت جواب الشرط متطوّلاً حال عن الفاعل من الطول و هو المنّ، و في بعض النسخ فحلت بالحاء المهملة من الحيلولة أي فصرت حايلاً متطوّلاً على عبدك بينه و بين قلبه في الميل إلى الباطل من أمر التوحيد (فوقّع عليه السلام بخطه سألت عن التوحيد و هذا معزول عنكم) أي التوحيد يعني التوغل في ذاته و صفاته معزول عنكم لأنّه خارج عن طاقة البشر وإنما عليكم الأخذ بما وصف به نفسه في القرآن كما أشار إليه بقوله (الله واحد أحد) الله يدلّ على أنّه مستجمع لجميع صفات الكمال أعني الصفات الثبوتية و الواحد يدلّ على أنّه جامع لجميع صفات الجلال أعني الصفات السلبيه إذ الواحد الحقيقي منزّه عن التركيب و التعدّد و الجسميّة و التحيز و غير ذلك من لواحق الامكان و الاحد يدلّ على أنّه لا شريك له و لا نظير له (لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً أحد) لامتناع الشهوة و المجانسة و تقدّم الغير و الافتقار و المماثلة عليه (خالق و ليس بمخلوق) إذ خالق كلّ شيء يتمتع أن يكون مخلوقاً و لا لكان خالق الكلّ غيره و لاستحالة استناد الوجود الذاتيّ إلى الغير (يخلق تبارك و تعالى ما يشاء من الأجسام و غير ذلك و ليس بجسم) لأنّ خالق الأجسام و موجد حقيقتها و وجودها لا يجوز أن يكون جسماً و لا أنّه لو كان جسماً لكان محتاجاً إلى الجزء و الحيز و الجهة و كلّ ذلك ممتنع (و يصور ما يشاء و ليس بصورة) لأنّ جاعل حقيقة الصورة و مفيض وجودها يمتنع أن يكون صورة و لا أنّه لو كان صورة لافتقر إلى محلّ يحلّ فيه و هو منزّه عن الافتقار (جلّ ثناؤه و تقدّست أسماؤه أن يكون له شبه) لاستحالة اتّصاف القديم بالحادث أو اتّصاف الحادث بالقديم و امتناع تطرّق الشكّ و التعدّد و الكيفيّة في الواحد على الإطلاق (هو لا غيره)

هذا الكلام يحتمل أمرين بينهما تقارب أحدهما أنه تعالى هو وحده لا يلاحظ معه غيره أصلاً فلو كان له شبه لكان معه غيره و هو وجه المشابهة بل من يشابهه، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً و هذا تنزيه له على الإطلاق عن جميع ما سواه فافهم ، و ثانيهما أنه المتّصف بالهويّة المطلقة بالوحدانية دائماً لا غيرها فلو لوحظ معه غيره من المعاني والكيفيات لم يكن هو بل انتقل من هويّة إلى أخرى و هذا محال ، توضيحه أن المتّصف بالهويّة المطلقة هو الذي لا تكون هويّته موقوفة على غيره ومستفادة منه فإن كل ما كان مستفاداً من الغير لم تكن له هويّة مطلقة إذ ما لم يعتبر ذلك الغير لم يكن هو فكل ما كانت هويّته مطلقة كان هو هو لذاته و كل ما كان هو هو لذاته كان هو هو دائماً من غير تغيير و تبدّل في هويّته ولما كان الواجب هويّته مطلقة كانت هويّته المطلقة باقية دائماً فلو طرد عليه المعاني والكيفيات لزم انتقاله من الهويّة المطلقة إلى هويّة إضافية لأن هويّة المجرد عن الكيفيات غير هويّة المقترن بها هذا خلف مع أنه على الله تعالى محال (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) هذه الآية أفضل الآيات في معرفة الصانع و لما علم الله تعالى أنه يجيء أقوام متفردون في الآراء والعقائد يصفه كل قوم بما يفتريه أذهانهم السقيمة و عقولهم العقيمة أنزل هذه الآية حجة عليهم (١) لئلا يكون لهم على الله حجة

(١) قوله « أنزل هذه الآية حجة عليهم » تفسير الشارح لهذا الحديث خصوصاً لقوله

(ع) « هو لا غيره » حسن جداً لم أر مثله في سائر الشروح و هو مبني على بعض أصول صدر المتألهين قدس سره - في الوجود المطلق و اعتبارية الماهيات المارضة له فاعرف قدره ، و أما صدر المتألهين نفسه فقد تدسف في قوله « هو لا غيره » من جهة التركيب النحوي فارجع الضمير إلى الشبه ، و قال إن الله تعالى أجل من أن يكون له شبه متفق معه في معنى ما و مفهومه إن له شبيهاً هو غيره من كل جهة ؛ ولا يخفى ما فيه من التكلف فإن سياق الكلام نفى الشبه مطلقاً من غير تقييد ، و مع ذلك كله فلو لم يكن تحقيق الصدر - رده - في الوجود لم يمكن لغيره شيء معتمد في هذه المباحث فالفضل في الحالين له و بالجملة هو تعالى أصل حقيقة الوجود والهوية المطلقة و كل ما أثبت له فهو غير الوجود مع أنه هو

لا غيره . (ش)

بعد البيان .

((الاصل))

١١- « محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى ، عن «
 ربي» بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «إن الله
 لا يوصف كيف يوصف وقد قال في كتابه : «وما قدروا حقَّ قدره» فلا يوصف بقدره
 إلاَّ كان أعظم من ذلك.»

((الشرح))

محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربي بن عبد الله
 عن الفضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «إن الله لا يوصف (أصلاً أو
 بوصف لا يقال به والأخير أنسب (و كيف يوصف وقد قال في كتابه «وما قدروا الله
 حقَّ قدره ») أي ما قدروا عظمتَه وعظمته وصفه حقَّ قدره اللائق به والقدر بالفتح
 والسكون في الأصل مصدر بمعنى تعيين الشيء و تقديره بأمر لائق به ويطلق كثيراً
 ما على مبلغ ذلك الشيء و مقداره والأول هنا أنسب (فلا يوصف بقدر إلاَّ كان
 أعظم من ذلك) لأن صفات كماله ونعوت جلاله في أغوارها و عدم إمكان الوصول
 إلى غور حقايقها يشبه البحر الخضم الذي لا يمكن الوصول إلى ساحله المسائرين
 ولا إدراك ما في باطنه للغائصين.

((الاصل))

١٢- «علي بن محمد، عن سهل بن زياد، [أ] و عن غيره، عن محمد بن سليمان ، عن «
 علي بن إبراهيم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال : «إن الله
 عظيم رفيع لا يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه عظمته، لا تدركه الأبصار وهو
 يُدرك الأبصار و هو اللطيف الخبير، ولا يوصف بكيف ولا أين ولا حيث، وكيف
 » أصفه بالكيف؟! و هو الذي كيف الكيف حتى صار كيفاً فعرفت الكيف بما «

« كَيْفَ لَنَا مِنَ الْكَيْفِ، أَمْ كَيْفَ أَصْفَهُ بَأَيْنَ؟! وَهُوَ الَّذِي أَيْنَ الْأَيْنَ حَتَّى صَارَ أَيْنًا »
 « فَعَرَفْتُ الْأَيْنَ بِمَا أَيْنَ لَنَا مِنَ الْأَيْنِ، أَمْ كَيْفَ أَصْفَهُ بِحَيْثُ؟! وَهُوَ الَّذِي حَيْثُ »
 « الْحَيْثُ حَتَّى صَارَ حَيْثًا فَعَرَفْتُ الْحَيْثُ بِمَا حَيْثُ لَنَا مِنَ الْحَيْثِ، فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَ »
 « تَعَالَى دَاخِلٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَخَارِجٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لَا تَدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يَدْرِكُ »
 « الْأَبْصَارَ، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. »

((الشرح))

علي بن محمد، عن سهل بن زياد، أو عن غيره، عن محمد بن سليمان (الظاهر أنه محمد بن سليمان بن الجهم الثقة لاحمد بن سليمان بن عبد الله الديلمي) عن علي بن إبراهيم (الظاهر أنه علي بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله جعفر بن أبي طالب وهو ثقة صدوق والعلامة ذكره في ترجمة ابنه عبد الله وقال: روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن الله عظيم رفيع (١) أشار به إلى أن عظمته باعتبار الشرف وعلو الرتبة لا باعتبار الكمية و

(١) قوله «إن الله عظيم رفيع» قال الصدر -قدس الله- تربته -هذا الكلام مشتمل على

عدة مباحث الهية و مباحث حكمية فقد ثلاث عشرة مسألة الاولى العظمة من صفاته لان وجوده فوق ما لا يتناهى عدة و مدة و شدة و ليس له عدة ولامدة ولا شدة ولكن بوصف كل قوة بعدم التناهي و بالعظم والصغر مطلقاً باعتبار آثارها، الثانية أنه رفيع بمعنى أن بينه وبين المخلوق مراتب لا يتناهى كما ورد «أن الله تعالى سميع ألف حجاب من نور وطملة» الثالثة إلى الخامسة عجز المخلوق عن وصفه و كنه عظمته ورؤيته. السادسة انه يدرك الابصار فضلاً عن المبصرات . السابعة انه لطيف خبير أى عالم بكل شئ و علة علمه لطفه أى تجرده. الثامنة والتاسعة أنه لا يوصف باين ولا كيف. العاشرة والحادية عشرة اقامة البرهان على انه لا أين له لان كل ما فى الاين محتاج الى الاين وهو خالق الاين فهو غير محتاج اليه فلا أين له وكذلك الكيف لان كل ماله كيف له ماهية فان الكيف ماهية دخل معناه فى ذهننا من ملاحظة اتصاف الوجود بشئ يحدده وهو تعالى خالق كل ماهية وذاته مقدم على كل ماهية فلا بد أن يكون فى المرتبة المتقدمة على الماهية خالياً عن الماهية وعن كل كيف وبالجمله كل علة لشيء يجب أن يكون ذاتها مقدمة*

المقدار (لا يقدر العباد على صفته) إذ لا يصل أقدام عقولهم إلى ساحة حقائق صفات ولا يتناول أيدي أذهانهم ذيل مراتب كمالاته لأنّ ذلك موقوف على تعقلها كما هي، وهو بعيد عن ساحة العقل الواهي فما هو دأب الوصّافين من وصف ربّ العالمين بما هو أشرف طرفي النقيض ليس كمال وصفه في نفسه لعدم اطلاعهم على ما يليق به من المدح والثناء، فهم وإن بالغوا في الوصف والتعظيم كان له وراء ذلك أطوار من استحقاق الثناء والتكريم كما أشار إليه سيّد المرسلين بقوله (لا أحصي ثناء

﴿ على ذلك الشيء فلا يكون علة الاين ذات اين ولا علة الكيف ذات كيف أقول فان قيل كيف يكون علة النور ذات نور وعلة الحرارة ذات حرارة ولا يكون علة الكيف ذات كيف قلنا بينهما فرق لان ما في الاين يحتاج الى الاين وماله الكيف يفعل بالكيف وهذا محال على الله تعالى وأما علة النور كالشمس فلا يستحيل عليها الانفعال ثم انها لا تحتاج الى الانوار المعلولة لها والبرهان الذي ذكره الامام (ع) لم يمد نظيره من أرباب علوم الشريعة من سائر أطباق الفريقين. الثانية عشرة و الثالثة عشرة أنه تعالى داخل في الاشياء وخارج عنها. قال الصدر - رحمه الله - فان غاية العظمة كما يستلزم الدخول في كل شيء فكذا يستلزم الارتفاع عن كل شيء.

أقول. هذا هو المعنى الصحيح لوحدة الوجود بعبارة لا يشمئز منها الاذهان الساذجة و أصل التعبير عن أمير المؤمنين (ع) وكان الناس قبل صدر المتألهين يظنون كلام الائمة عليهم السلام خطأ بئاً مناسباً لاذهان العامة الا قليلاً مما تعرض لشرحه أعظم علمائنا فلما شرح الصدر أحاديث الاصول ثبت أن جميع ما ذكره برهانية مبينة لدقائق علم التوحيد.

ثم ذكر في كلامه الحجب وقد رأيت في كلام القاضي سعيد تحقيقاً أحببت ايراد حاصله و هو انه ورد في الخبر أن بينه وبين خلقه سبعاً أو سبعين أو سبع مائة حجاً إلى غير ذلك من عقود السبعة وتلك الحجب ليست لله أذ لا يحجب به شيء بل هي للخلق في سيرهم الى الله تعالى فان قيل ورد في طرق العامة والخاصة أن الله سبعين أو سبعين ألف حجاب من نوره وظلمة فكيف التوفيق قلت اللام في قوله لله للتمك كما في قوله تعالى: ﴿ له الخلق والامر ﴾ وتلك الحجب هي مراتب خلقه فالخلق أنفسهم حجب لا يصلون الى الله ماداموا مقيدون بانفسهم وفي حديث أمير المؤمنين (ع) « ليس بينه وبين خلقه حجاب » لانه معهم أينما كانوا انتهى كلامه. ونظيره في الانسان أن الباصرة محجوبة عن ادراك النفس والنفس غير محجوبة عن ادراك الباصرة. (ش)

عليك أنت كما أثبتت على نفسك» (١) (ولا يبلغون كنه عظمتهم) لأنهم لا يقدرُونَ على تحديد كنه عقولهم و تعيين حقيقة نفوسهم فكيف يقدرُونَ على معرفة كنه عظمة البارئ و على البلوغ إلى مالها من كمالها مع أنها أرفع الأشياء عنهم رتبة و أبعدها منهم منزلة فمن قدّر كنهها بعقله الضعيف فقد ضلّ و هلك و هو من الجاهلين» كما أشار إليه سيد الوصيّين بقوله «ولا تقدّر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين» (٢) «(لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار) أي لا تدركه العقول الثاقبة و المشاعر الظاهرة و الباطنة و هو يدرك هذه القوى و مدرّكاتها (و هو اللطيف الخبير) يعلم كاشفات الأمور و جليّاتها و أسرار القلوب و خفيّاتها (و لا يوصف بكيف و لا أين و حيث) لأنّ الاتّصاف بالكيفيّات و الاستقرار في المكان من لوازم الجسميّة و توابع الإمكان و قدس الحقّ منزّه عنها (و كيف أضفه بالكيف) كيف هنا لا نكار أو للتعجب كما في قوله تعالى «و كيف تكفرون بالله» (و هو الذي كيف الكيف) أي جعله جعلاً بسيطاً أو جعلاً مركّباً (حتّى صار كيفاً فعرفت الكيف بما كيف لنا من الكيف) و الكيف معروف لنا و حال فينا أحوال بعضها نقص و بعضها كمال تتمّ به ذواتنا و تكمل هيئاتنا، و شيء من ذلك لا يليق بقدس الحقّ و لانعرف كيفاً غير ذلك (أم كيف أضفه بالأين) أي بالحصول فيه (و هو الذي أين أين حتّى صار أيناً فعرفت الأين بما أين لنا من الأين) و الأين المعلوم لنا هو الذي نحن مستقرّون فيه و مفتقرّون إليه، و لانعلم أيناً سواه، و جناب الحقّ منزّه عن أن يحلّ في شيء و يفتقر إليه (أم كيف أضفه بحيث) يحتمل أن يراد منه نفي وصفه بحيثيّة تقييدية توجب التكلّف في ذاته أو في صفاته لكن هذا داخل في نفي وصفه بالكيف لأنّ هذه الحيثيّة من جملة الكيفيات، و يحتمل أن يراد منه نفي الحصول في المكان و هذا بحسب الظاهر و إن كان داخلاً في نفي الحصول في الأين لكن يمكن الفرق بينهما بأحد الوجهين أحدهما أن المراد بالأين نفي النسبة إلى المكان المطلق، و بحيث نفي النسبة إلى المكان المنصوص، و ثانيهما أن حيث يضاف إلى جملة يحتاج إليها بخلاف أين و ذلك لأنّ وضع حيث كما صرّح به ابن الحاجب في شرح المفصل لمكان منسوب إلى

نسبة لا تحصل إلا بالجملة، ووزانه في احتياجه إليها كاحتياج الذي إليها من أن وصفه لمن قامت به هذه النسبة (و هو الذي حيث حيث حتى صار حيثاً فعرفت حيث بما حيث لنا من حيث) أي من حيثيات التقيدية الثابتة لنا أو من المكان المخصوص القائم به نسبة مامثل جلست حيث زيد جالس ولا نعرف حيثاً غير ذلك و امتناع اتصاف خالق حيث به ضروري لا يقبل إلا نكار (فالله تبارك وتعالى داخل في كل مكان) لا كدخول الجسم والجسمانيات فيه بل بمعنى العلم والإحاطة به (١) والحفظ وليس علمه بالأمكنة وما فيها كعلم المخلوق الذي يحتاج إلى الانتقال من مكان إلى آخر ليعلمه ويعلم مافيه، لأن الله العظيم المتعال لا يحتاج في العلم بها إلى الحركة والانتقال، ولا يخرج من علمه مكان، ولا يشتغل هو بمكان، ولا يكون إلى مكان أقرب من مكان بل نسبة جميع الأماكن إلى قدس ذاته على السواء (٢) وهذا الكلام كالنتيجة للمسابق ولذلك فرغ عليه بالفاء ووجه التفریع ظاهر لأنه إذا كان خالقاً للأمكنة كان عالماً بها بالضرورة، ولما كان المتبادر من الدخول في كل مكان هو الحلول فيه أشار إلى ما يخرج عن هذا المعنى إلى المعنى المجازي الذي ذكرناه بقوله (و خارج من كل شيء) لا كخروج الجسم والجسمانيات وغيرهما من

(١) قوله «بل بمعنى العلم والاحاطة» هذا غير كاف على ما-بق اذ يجوز أن يكون

أحد في مكان و يختص بذلك المكان و يكون عالماً بسائر الامكنة ولا يجب فيها

الانتقال . (ش)

(٢) قوله « بل نسبة جميع الامكنة الى قدس ذاته على السواء» هذا كلام جيد صحيح

كاف بخلاف ما سبق و في توحيد الصدوق (ره) عن أبي ابراهيم موسى بن جعفر عليهما -

السلام «انما منظره في القرب والبعد سواء لم يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد لم يخرج

بل يحتاج اليه الى آخره» و علة القول بثبوته في كل مكان أنه علة مبقية كما أنه علة موجودة

ولو كان خلواً من خلقه كان خلقه غير محتاج اليه بعد الحدوث كما قال به بعضهم ، اذ

لا يتعلل بخلق شيء في الوجود استمراراً بما هو مبين عنه، و قال تعالى « هو معكم أينما

كنتم» و أما كونه في كل مكان ليس بمعنى حلوله و تمكنه ولذلك قال «خارج من كل شيء»

حتى لا يتوهم الحلول . (ش)

المخلوقات لاستحالة ذلك على الله سبحانه بل بمعنى تقدّس ذاته عن الكون في شيء ويحتمل أن يقال معناه أنّه متميّز بذاته و صفاته عن كلّ شيء، لا يشار كه شيء بوجه من الوجوه (لا تدركه الأبصار و هو يدرك الأبصار) أشار بذلك إلى بعده عن مدارك عقول العارفين فضلاً عن عقول الجاهلين ، وقرّبه إلى جميع المخلوقين والعلم بأحوالهم وأسرارهم، ولما ذكر جملة من صفاته التي تقتضي تفرّده بالالهية والعلوّ والعظمة المطلقة صرّح بذلك وقال : (لا إله إلاّ هو العليّ العظيم اللطيف الخبير) تنبيهاً على أنّ هذا غاية معرفته وأنّه به يتمّ نظام التوحيد والإخلاص، و يحصل التصديق بعلمه بجلائل الأمور وخفيّاتها.

(باب)

(النهي عن الجسم والصورة)

((الاصل))

١- « أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن « عليّ بن أبي حمزة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : سمعت هشام بن الحكم يروي « عنكم أنّ الله جسم صمديّ نوريّ ، معرفته ضرورة ، يمنّ بها على من يشاء « من خلقه ، فقال عليه السلام : سبحانه من لا يعلم أحدٌ كيف هو إلاّ هو ، ليس كمثله « شيء و هو السميع البصير ، لا يُحدّ ولا يُحسّ ولا يُجسّ ولا تُدركه [الأبصار » « ولا [الحواسّ ، ولا يحيط به شيء . ولا جسم ، ولا صورة ، ولا تخيط ، ولا تحديد ».

((الشرح))

(أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عليّ ابن أبي حمزة) قال العلامة : عليّ بن أبي حمزة أحد عمد الواقفية. قال الشيخ الطوسي في عدّة مواضع إنّه واقفيّ ، و قال أبو الحسن عليّ بن الحسن بن فضال ، عليّ بن أبي حمزة كذا ب متهم ملعون قد رويت عند أحاديث كثيرة إلاّ أنّي لأستحل

أن أروي عنه حديثاً واحداً ، وقال ابن الغضائري: عليُّ بن أبي حمزة لعنه الله أصل الوقف و أشدُّ عداوة للمولى من بعد أبي إبراهيم موسى عليه السلام فقلوه ضعيف لا يقدح في جلالة قدر هشام بن الحكم (١) وقد رويت روايات كثيرة في مدحه عن

(١) قوله «لا يقدح في جلالة قدره هشام» قد سبق في آخر باب الرؤية كلام هشام بن الحكم و استدلاله على عدم امكان الرؤية بانه تعالى ليس في مكان و قلنا هناك ان هذا تصريح بنفى الجسمية فما نقل عنه من انه تعالى جسم اما مطروح لعدم الاطمينان بصدق الراوى و اما ما أول بشيء يصح اسناده اليه بأن يريد بالجسم غير معناه المتبادر كما يأتي ان شاء الله و تخطئة الامام له في سوء تعبيره لافى مقصوده، ولا يخفى أن أصحاب الائمة عليهم السلام لم يكونوا معصومين بل كان يمكن لهم وقوع خطأ لا يقدح في فضلهم و جلالته و كان على الائمة عليهم السلام أن يردعوهم و ينبهوهم على خطائهم ان اتفق لهم و كان هشام بن الحكم يتكلم و يحتج على المخالفين باجتهاده و بما كان يستنبطه بفكره الدقيق و فطنته النافذة كما يعلم مما روى عنه في احتجاجاته و ليس ردعه ان أخطأ في بعضها دليلاً على طرده من الائمة عليهم السلام، و ما ذكر في قدحه، و روى في رجال الكشي يرجع الى شيئين الاول قوله بالجسم و قد عرفت ما فيه والثاني عدم انتهائه عن الكلام عند نهى موسى بن جعفر عليهما السلام عنه تقيّة و قد عرفت ما في القول بالجسم، و اما نهى الامام (ع) اياه عن الكلام فلعله فهم اختصاص النهى بوقت خاص و تكلم في غير ذلك و اما تسببه لقتل موسى بن جعفر (ع) بادعاء الامامة له فيشبه ان يكون دعوى جزافية اذ لم يكن يخفى فضل الامام و علمه و أولويته بالخلافة على مثل هارون الرشيد ولم يكن كثرة الشيعة في أنحاء العالم خصوصاً في العراق و اعتقادهم الامامة في موسى بن جعفر عليهما السلام و حمل أموالهم اليه مما لا يملحه أحد من المسلمين في ذلك العصر فكيف يمكن أن يدعى أن تكلم هشام في مجلس الخليفة في الامامة كان سبباً للقبض عليه و قد روى في بعض الاخبار أن هارون كان يتجسس حتى يجد ما يكون عذره في حبسه (ع) و قتله حتى رأى أن يفر محمد بن اسماعيل بن جعفر حتى يشكى الى هرون عن عمه و يدعى عليه انه يريد الخروج على الخليفة و أرسل اليه ما لا فإجاب محمد بن اسماعيل و كان هذا عذره ظاهراً في القبض عليه (ع) و كان نهى هشام عن التكلم لاملة اخرى لالانه يصير سبباً لقتله و ان ورد في رواية و كذلك نهى ابي جعفر (ع) عن الصلوة خلف اصحاب هشام بن الحكم لا يدل على قدح فيه على فرض صحته، و في رواية عن الرضا (ع) في معنى هشام كان عبداً ناصحاً و اودى من قبل *

الصادق والكاظم عليهما السلام و ترحم عليه الرضا عليه السلام بعد وفاته (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم أن الله جسم صمدي) مصمت لاجوف له أصلاً أو مصمت من تحت السرة كما مر في الباب السابق (نوري) له نور يعلوه وهو نور مجسم (معرفة ضرورة) تنفذ في القلب بلا اكتساب أو تعلم بالمشاهدة العينية (يمن بها على من يشاء من خلقه) أهل هذا المذهب يقولون يجوز أن يراه من كان بينه وبينه تعالى تشابه في نورية الذات وقد سمعت بعض من أثق به قال: رأيت في الهند رجلاً ينظر إلى السماء جالساً وماشياً فسألته عن ذلك فقال: إن أهل السنة والجماعة يقولون يجوز رؤيته فأنا أنظر إلى السماء لعله يتجلى لي فأتشرف برؤيته كذلك زين للذين كفروا سوء أعمالهم (فقال عليه السلام: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) نزّهه عما لا يليق به مثل القول المذكور وغيره مع الدلالة على أنه أرفع وأجل من أن يقدره أحد من خلقه ويشير إلى كيفية هويته إذا القديم الكامل في ذاته وصفاته ليس بينه وبين خلقه مشابهة، ولا بينه وبين عقولهم ملائمة بها يتمسك في تعيين هويته وتخصيص خصوصيته فمن ساواه بشيء فقد كفر بما نطق به محكم آياته، ومن قال يمكن معرفة هويته فقد عدل عما دل عليه شواهد حججه وبيّناته (لا يحد) بأن يقال: هذا ذاته، وتلك نهايته، وهذه كفيته (ولا يحس) بالبصر (ولا يجس) باليد وغيرها (ولا تدركه الحواس)

❖ أصحابه حسداً منهم له، ومما يعجبني من فطنة هشام كلامه مع النظام حيث ادعى النظام أن أهل الجنة غير مخلدين إذ يكون حينئذ بقاؤهم كبقاء الله تعالى ومحال يبقون كذلك فقال هشام إن أهل الجنة يبقون بمبق لهم والله يبقى بلامبق يعني أن دوام الوجود واستمراره لا يستلزم وجوب الوجود حتى يكون أهل الجنة بخلودهم واجبين بل المستلزم للوجوب أن يكونوا مستغنيين عن العلة كما يقوله المتكلمون في الحدوث وإن استمرار الممكن من الازل لا يستلزم الوجوب والاستغناء، ومما يعجبني منه استنطاقه الأطباء في مرضه الذي مات فيه كلما حضر عنده طبيب و وصف له دواء سئله عن مرضه فإن قال أعرف مرضك سألت عن عوارض هذا المرض واسأله فلا يجده موافقاً لما به، وقال: جهلك بالمرض يدل على جهلك بالمعلاج و يأتي لذلك تنمة أن شاء الله. (ش)

الظاهرة والباطنة (ولا يحيط به شيء) من الأوهام والعقول وغيرها (ولا جسم) كما زعمه المجسّم لاستحالة حدوثه واقتفاره إلى الغير (ولا صورة) كما زعمه المصورّة لامتناع حلوله في شيء (ولا تخطيط) بأن يكون خطأً أو سطحاً يفرض فيه الخطوط أو شاباً مخطأً كما زعمه طائفة (ولا تحديد) بأنّه جسم صمديّ نوريّ ولا يغير ذلك من الأمور المقتضية لتحديده . وفي هذا الحديث تنزيه له عما نسب إلى هشام وعن غير ذلك من التشابه بصفات المخلوقات والاتّصاف بكيفيّة المصنوعات .

((الاصل))

٢- « محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن حمزة بن محمد قال : كتبت إلى « أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة ، فكتب سبحانه من ليس كمثلته « شيء لا جسم ولا صورة . ورواه محمد بن أبي عبد الله إلا أنه لم يسمّ الرجل » .

((الشرح))

(محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن حمزة بن محمد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الجسم والصورة ؛ فكتب سبحانه من ليس كمثلته شيء) نزّهه عن الجسميّة والصورة وأشار إلى دليله ، ثمّ صرّح بالمطلوب وقال : (لا جسم ولا صورة) لاستحالة اتّصافه بالكميّة والأقدار ، واتّسامه بالنهاية والأقطار ، وركونه إلى المنازل والمساكن و سكونه في المواطن والأماكن (ورواه محمد بن أبي عبد الله) الظاهر مكتوبة ويحتمل غيرها (إلا أنه لم يسمّ الرجل) يعني قال : كتبت إلى الرجل ولم يصرّح باسمه .

((الاصل))

٣- « محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن « محمد بن زيد ، قال : جئت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن التوحيد فأملى عليّ : الحمد لله فاطر الأشياء وإنشاء ومبتدعها ابتداءً بقدرته وحكمته ، لا من شيء فيبطل الاختراع »

« ولا لعلّة فلا يصحّ الابتداء، خلق ما شاء كيف شاء، متوحّداً بذلك لاظهار حكمته »
 « و حقيقة ربوبيّته؛ لا تضبطه العقول ولا تبلغه الأوهام ولا تدرّكه الأبصار ولا يحيط »
 « به مقدار، عجزت دونه العبارة و كلّت دونه الابصار و ضلّ فيه تصاريّف الصفات، »
 « احتجب بغير حجاب محجوب، و استتر بغير ستر مستور؛ عُرف بغير رؤية و »
 « وصف بغير صورة و نعت بغير جسم، لا إله إلاّ الله الكبير المتعال. »

((الشرح))

(١) محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع؛ عن محمد بن زيد (١) قال العلامة محمد بن زيد بترى من أصحاب الباقر (عليه السلام) ولم يذكر غيره (٢) (قال : جئت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن التوحيد فأملئ عليّ : الحمد لله فاطر الأشياء إنشاءً) الفطرة الخلق يقال: فطره يفطره بالضم أي خلقه والفطر أيضاً الشق يقال: فطرته فانظر أي شققته فانشقّ و منه فطر ناب البعير، و قال بعض العلماء الفطر حقيقة هو الشقّ في الأجسام و نحوها و استعماله في الخلق والايجاد استعارة، ووجهها أنّ المخلوق قبل دخوله في الوجود كان معدوماً محضاً والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا شقّ فإذا أخرجه الموجد المبدع من العدم إلى الوجود فكأنّه بحسب التخيل شقّ ذلك العدم وأخرج من بطنه نور الوجود فيكون التقدير فاطر عدم الأشياء باخراج وجوداتها (ومبتدعها ابتداءً) (٢) لما كان الله ولم يكن معه شيء كانت الأشياء منه، فصحّ أنّ إنشائها و ابتداؤها منه، فلذلك أتى بالمصدرين تأكيداً لنسبتهم إليه سبحانه ثمّ الإنشاء والابتداء في اللغة بمعنى واحد وقد اختلفوا في الفرق بينهما حيث اجتماعاً صوتاً للكلام عن التكرار ف قيل: الإنشاء هو الایجاد لا عن مادة والابتداء هو الایجاد لعلّة، ففي الأولى إشارة إلى نفي العلّة الماديّة و في الثاني إلى نفي العلّة الغائيّة في فعله تعالى، وقيل: الإنشاء هو الایجاد الذي لم يسبق غير الموجد إلى إيجاده مثله والابتداء هو الایجاد الذي لم يوجد الموجد قبله مثله، و قيل: الإنشاء هو الایجاد من غير مثال سابق، والابتداء هو الایجاد من غير صورة إلهاميّة فايضة على الموجد، والغرض نفي المشابهة بين صنعه تعالى وصنع البشر، و

ذلك لأن الصنایع البشرية إنما تحصل بعد أن ترسم في الخيال صورة المصنوع، و تلك الصورة تحصل تارة عن مثال خارجي يشاهده الصانع و يحذو حذوه و تحصل تارة بمحض الإلهام والاختراع فإنه كثيراً ما يفاض على أذهان الأذكىاء صور الأشكال لم يسبقهم إلى تصوُّرها غيرهم فيتصورونها و يبرزونها في الخارج، و كيفية صنع الله تعالى للعالم و جزئياتها و نظام وجوداتها منزلة عن الوقوع على أحد هذين الوجهين أمّا الأول فلا نه تعالى شأنه لا قبل له و كان ولم يكن معه شيء، فلا يكون مصنوعاته مسبوقة بأمثلة من صانع آخر عمل هو بمثل صنع ذلك الآخر، و أمّا الثاني فلا نه الفاعل على وفق ما ألهم به وإن كان مخترعاً مبتدعاً في العرف لكنه في الحقيقة مفتقر إلى الغير الذي هو المخترع والمبتدع، و إنما الفاعل يفعل على وفق ما حصل في ذهنه من الشكل والهيئة وهما مستفادان من ذلك الغير والله سبحانه منزله عن الصنع بهذا الوجه أيضاً لعدم احتياجه إلى غيره (بقدرته وحكمته) أي فاطر الأشياء ومبتدعها بمجرد قدرته القاهرة على وفق ما تقتضيه حكمته البالغة من كمال نظام العالم وتمام مصالح الخلق وحدود الأشياء و مقاديرها وأشكالها و نهياتها وآجالها و غاياتها و منافعها و كیفیاتها، و فيه تصريح بأن صدور تلك الآثار عنه بطريق الاختيار دون الإيجاب لأن الإيجاب ينافي القدرة وأيضاً صدور الحادث عن التقديم بطريق الإيجاب يوجب تخلف المعلول عن تمام علته حيث وجدت العلة في الأزل دون المعلول (لا من شيء) أي لا من مثال سابق يكون بمنزلة المنتسخ أو لا من أصل أزلي من مادة و صورة (فيبطل الاختراع) ضرورة أن خلقها من شيء ليس اختراعاً هذا خلف مع لزوم القص في قدرته لاحتياجه في التأثير إلى غيره (ولا لعلّة) أي لا لعلّة غائية تعود إليه سبحانه مثل الاستيناس بتلك الأشياء لرفع وحشة، والاستعانة بها لدفع شدة، والاستغاثة بها في دفع محنة، أو لا لصورة فائضة عليه من الغير و باعثة على الإيجاد وسمّاها علّة لأنها بمنزلة العلة الغائية في البعث على الفعل (فلا يصح الابتداء) أمّا على الأول ولا فلا نه الصانع لنفع يعود إليه كان ناقصاً في حد ذاته مفتقراً إلى غيره و كل ناقص مفتقر مخلوق ومن البين أن المخلوق ليس مبتدعاً لجميع الخلايق، وأمّا على الثاني فلا نه الفاعل لشيء

باعتبار صورة إلهامية غير حاصلة لغيره فايضة من المفيض وإن كان في العرف مبتدعاً لذلك الشيء من جهة أن وجود ذلك الشيء لم يكن من غيره لكن في الحقيقة ليس هو مبتدعاً وإنما المبتدع هو مفيض تلك الصورة و ملهمها ، وأما حمل نفي العلة على نفي العلة الغائية الرَّاجعة إلى الخلق ففيه كلام ذكرنا في شرح الخطبة (خلق ماشاء كيف شاء) بدجرّد المشيئة والإرادة على سبيل الاختيار ، لا بالإيجاب والاضطرار ، ولا بتوسط أصوات ولا بتحريك آلات (متوحداً بذلك) الخلق المشتمل على الصنع العجيب والرتيب الغريب لا يشاركه أحد ولا يعينه صفة وفيه إشارة إلى نفي الشريك وعدم زيادة الصفة لأنّ التوحيد الحقيقي يقتضي نفيهما ، ولا استحالة احتياجه في الإيجاد إلى غيره (لاظهار حكمته وحقيقة ربوبيته) لتعليل لخلقه ماشاء وتوحدّه بذلك ، يعني كان الله ولم يكن معه شيء ، وكان أزلاً عالماً بحقائق الممكنات و منافعها و خواصّها ، قادراً على إيجادها على نحو مشيئته فخلقها و هو واحد في ذاته و صفاته بلا شريك ولا نظير ولا مشير ، لا وزير وأبرزها من حدّ الكمون والتقدير إلى حدّ الظهور والتدبير لمجرّد إظهار كمال علمه و حكمته و حقيقة ربوبيته وقدرته . إذ العقل إذا تفكّر في هذه المصنوعات العجيبة والمخلوقات الغريبة و في تدبير ما فيها من النظام الأكمل والاتقن والترتيب الأفضل والأحسن و تأمل في مصالحها و منافعها و آثارها الموجبة للحيرة والعجب العجيب علم أنّ صانعها عالم حكيم قادر ربّ مالك ، بيده نواصيها يصرفها كيف يشاء على وفق الحكمة . وما توهّمه بعض الزنادقة والملاحدة من أنّ بعض أجزاء هذا العالم من الدّود والبعوض والحيات والعقارب لاحكمة في خلقه فيقال : له أوّلاً إنّ ذلك جهل منك بالباري وحكمته وإنّ عدم وجدان الحكمة لا يقتضي نفيها ، وثانياً وهو ما أجاب به الصادق عليه السلام للزّناديق الذي أنكر حكمته تعالى في الأمور المذكورة وأنّ فيها حكماً ومصالحاً أمّا العقارب فإنّها تنفع من وجع المئانة والحصاة و لمن يبول في الفراش ، و أمّا الحيات فإنّ أفضل الترياق ما عولج من لحوم الأفاعي و أنّ لحومها إذا أكلها المجذوم نفعه ، و أمّا البعوض والبق فقد جعلها الله أرزاقاً للطيور و أهان بها جباراً تمرّد على الله و أنكر ربوبيته فسأطها الله عليه فدخلت في منخره حتّى وصلت

إلى دماغه فقتلته ، وأما الدود الأحمر الذي تحت الأرض فإنه نافع للأكلة (لا تضبطه العقول) ولو كان بعضها لبعض ظهيراً لقصورها عن الإحاطة بكنه ذاته وصفاته وعجزها عن ادراك ماله من عظمته وكمالاته ، و كلما أدركنه من أمر التوحيد بالاستقلال أو بمعونة الوهم والخيال فهو أمر اعتباري لا وجود له في جناب الحق وإنما غاية كمالها في معرفته نفي الإبطال والتشبيه (ولا تبلغه الأهوام) لأنك قد عرفت آنفاً أن الوهم لا يصدق حكمه إلا فيما كان محسوساً أو متعلقاً به فأما الأمور الغائية عن الحس المجردة عن المادة والوضع وعلايقهما فالوهم ينكر وجودها فضلاً عن أن يدركه ويصدق بوجوده (ولا تدركه الأبصار) لأنه ليس بلون ولا ضوء ولا متلون ولا مضيء والبصر إنما يتعلق بهما (ولا يحيط به مقدار) إشارة إلى نفي الكمية عنه لأن الكم من لواحق الجسم ، وهو سبحانه ليس بجسم ولا كم وإلا لكان قابلاً للتجزئة والتقسيم والتبعيض وقده برىء منها (عجزت دونه العبارة) و كالت دونه (الأبصار) بفتح الهمزة أو كسرهما والأول أظهر يعني عجزت قبل البلوغ إلى صفاته عبارة الواصفين وأعيت قبل الوصول إلى ذاته أبصار الناظرين و اسناد العجز والكلال إلى العبارة والأبصار إسناد مجازي والمقصود بيان عدم إمكان تناول العبارة له و تعلق الأبصار به على سبيل المبالغة (و ضل فيه تصاريف الصفات) يعني كل ما وصفوه تعالى به فهو غير موجود فيه و بعبارة أخرى ضل في طرق صفاته الحقيقة تصاريف صفات الواصفين و أنحاء تعبيراتهم عنها لأنهم وإن بالغوا في وصفه تعالى بها و انتقلوا من صفة إلى ما هو أعظم و أشرف عندهم لم يبلغوا كنه صفاته ولم يصفوه بما هو وصفه ولم ينعته كما هو حقه كيف و لسان التعبير يخبر عما في الضمير و كل ما هو في الضمير مخلوق مثله كما يرشد إليه ما روي عن الباقر عليه السلام « كلما ميزتموه باوهامكم في أدق معانيه مصنوع مثلكم مردود إليكم » أو المعنى ضل في الوصول إلى منتهى بسيط بساط ثنائه وإحصائه أقدام تصاريف صفات الواصفين لأنها كلما بلغت مرتبة من مراتب المدح والتكريم كان وراءها أطوار من استحقاق الثناء والتعظيم (احتجب بغير حجاب محبوب و استتر بغير ستر مستور) محبوب خبر مبتدأ محذوف والظرف المتقدم متعلق به والجملة استيناف

لدفع ما يتوهم من قوله «احتجب» من أن له حجاباً حسيّاً وهو ما يحجب الحواسّ عن الجسم والجسمانيّات أو حجاباً عقليّاً ، وهو ما يحجب العقل عن المعاني والصورة العقلية وكذا الكلام في نظيره ، والمعنى احتجب سبحانه عن العقول وهو محجوب بغير حجاب عقلي يحجبه ، واستتر عن الحواسّ وهو مستور بغير ستر حسيّ يستره ، لأنّ الحجاب والستر بهذا المعنى من لواحق الصورة والجسميّة وعوارضها وإذ تنزهه قدس الحقّ عنها فقد تنزه عنهما بالضرورة ، وإنّما احتجابه واستتاره لكونه خارجاً عن عالم مدركات العقول والحواسّ وكون غاية ظهوره في بطونه و نهاية جلّائه في خفائه ، وهو الظاهر والباطن . وممّا يرشد إلى سبب خفائه مع كمال ظهوره هو ما اشتهر من أن ظهور الأشياء بأضدادها ألا ترى أنّك إذا نظرت إلى أنّ ضوء النهار ضدّ لظلمة الليل وأنّ الألوّال يتحقّق ما دامت الشمس على وجه الأرض ويزول عند غيبتها بطريان الظلمة علمت علماً قطعياً أنّ ضوء النهار مستند إلى الشمس ولوبقيت الشمس على وجه الأرض دائماً لا يمكن أن تتوهم أنّ ضوء النهار غير مستند إليها ، ولما لم يكن لجنان الحقّ جلّ شأنه ضدّ ولا انتقال وكان نور وجوده ظاهراً فأيضاً صار ذلك سبباً لخفائه حتّى أنكره من أنكره عدّ بهم الله تعالى في الدّنيا والآخرة .

ولهذه العبارة احتمال آخر ذكرناه في شرح الخطبة (١) وهو أنّ الظرف متعلّق باحتجب ومحجوب بالجرّ صفة لحجاب الغرض منه دفع ما يتوهم من قوله «احتجب» من أنّ احتجابه عن العقول بحجاب غليظ مانع من إدراك وجوده بالكلية يعني احتجابه ليس بحجاب محجوب ومستوره بأن يكون بعضه وراء بعض وهذا كناية عن نفي كون حجاب غليظاً مانعاً عن مشاهدة وجوده نظير ذلك قوله تعالى «حجاباً مستوراً» قال الجوهرية في تفسيره أي حجاباً على حجاب والاول مستور

(١) قوله «في شرح الخطبة» خطبة كتاب الكافي مقتبس من هذا الحديث الشريف

اذ ليس في قدرة آحاد الرعية وان بلغ ما بلغ في العلم والبلاغة الا تيان بمثل هذه العبارات وكنت استبعد صدوره منه من المؤلف حتى وقفت على هذا الحديث وشرح قوله «احتجب بغير حجاب

مستور» مذکور في الصفحة ١٢ من الجزء الاول فراجع. (ش)

بالثاني يراد بذلك كثافة الحجاب والله أعلم (عرف بغير رؤية) الفعل إمّا مبني للمفعول أو مبني للفاعل و«رؤية» على التقديرين إمّا بضمّ الراء وسكون الواو أو بفتح الراء وكسر الواو وشدّ الياء فهذه احتمالات أربعة أمّا الأول وهو المراد في ظنيّ والباقي من الاحتمالات البعيدة فمعناه أنّه تعالى عرف وجوده بغير رؤية بالأبصار، بل بآياته وآثاره وقد سبق مراراً أنّه منزّه عن الرؤية بحاسة البصر، وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين عليه السلام في بعض خطبه بقوله « المعروف بغير رؤية » و أمّا الثاني فمعناه عرف وجوده بغير فكر واستدلال وفيه إشارة إلى أنّ وجوده بديهيّ (١) كما ذهب إليه بعض المحقّقين أو إلى أنّ عرفانه بالحقيقة ليس إلّا بالمشاهدة الحضورية كما هي لبعض العارفين و أمّا الثالث فمعناه أنّه تعالى عرف الأشياء بغير رؤية بحاسة البصر لتنزّه قدسه عنها، و أمّا الرابع فمعناه أنّه تعالى عرف الأشياء من غير استعمال رؤية وفكر وشوق وقصد، متوسّط بينه وبين معلوماته كمعرفتنا للأشياء بل معرفته للأشياء عبارة عن انكشافها وحضورها عند ذاته بذاته (ووصف بغير صورة) أي وصف بأنّه ليس بصورة ولا شكل ولا كيفية أو وصف بغير صفة فبأنّه وصف مثلاً بأنّه قادر بغير قدرة زائدة على ذاته وإطلاق الصورة على الصفة شائع أو وصف بغير حدّ لأنّه بسيط ليس له مهية مركبة فليس له حدّ (و نعت بغير جسم) أي بأنّه ليس بجسم ولا جسمانيّ لتقدّسه عنهما ولما ذكر عليه السلام من صفاته الفعلية والتنزيهية (٢) ما دلّ على كمال عظمتة ونهاية علوّه وشرف رتبته أشار إلى

(١) قوله «فيه إشارة إلى أنّ وجوده بديهيّ» قد مرّ في الحديث الثالث من باب نفى الرؤية أنّ معرفته في الدنيا اكتساب وفي الآخرة ضروريّ إن كانت بالرؤية قلنا هناك أن الضروريات منحصرة في ست ولايحتل في معرفة وجود الباري إلا الحدس وهو غير حاصل إلا للواحد من الناس ولايناسب قوله (ع) هنا عرف بغير رؤية إلا أن يكون لجميع الناس فالمتعين قراءة لفظ رؤية بضم الراء والهمزة بمعنى الابصار لا الروية بمعنى التفكير وأن حمله عليه استاد الحكماء صدر المتألهين قدس سره (ش)

(٢) قوله «من صفاته الفعلية والتنزيهية» المستفاد من كلام صدر المتألهين في شرح هذا الحديث الشريف أنّه مشتمل على ثلاثة أقسام الأولى في عد بعض صفاته الفعلية وما يتعلق*

التوحيد المطلق بقوله (لا إله إلا الله) نقيضاً لشاركة الغير معه في الصفات المذكورة المقتضية الإلهيته واستحقاقه للعبادة (الكبير المتعال) أي العظيم الذي لا يستنكف شيء عن عظمته ولا يمتنع عن نفاذ حكمه وقدرته ولا يخرج عن علمه وسلطنته والمتعالى الذي تعالى بشرف ذاته و صفاته على أن يتصف بصفات المخلوقات ونعوت

* بخالقيته والهيته الثانى فى تعالیه عن منال ادراك خلقه ، الثالث أن علة اختفائه ظهوره ، ثم عد من صفاته سناً الاولى انه فاطر الاشياء ، الثانية ان ايجاده للاشياء لم يكن من مادة سابقة بل خلق الصورة و خلق المادة ، الثالثة انه خلق الاشياء بقدرته و حكمته لدلالة أفعاله المحكمة و كون العالم على أشرف نظام و أحكم ترتيب على ذلك ، الرابعة ليس لفعله غرض غير ذاته و هو مفاد قوله «لا لعلمة» اذ الظاهر منه الغرض والغاية المنايرة لا لعلمة المادية والفاعلية اذ لو كان المراد هذا القال لا بلمة «لا» فى علة أو من علة ، ولكن قال (ع) لعلمة وقال بعد ذلك «لاظهار حكمته و حقيقة ربوبيته» وهذا يدل على أن غاية فعله اظهار حكمته و أن مقتضى الكمال الافاضة و هذا أصل من أصول العلم الإلهي ، و بيان ذلك أن كل فاعل لشيء لا يخلو اما أن يكون قبل فعله أنقص و يصير بعد الفعل أكمل كطالب العلم يتعلم و السالك يهذب و التاجر يصير ثرياً و هكذا ، و اما أن يكون قبل الفعل أيضاً كاملاً ولا يتغير بفعله عما كان وليس فعله سبباً لكماله بل كماله سبباً لفعله كما قيل مقتضى ملاء الاناء أن يفيض منه وكما نراه من الفواعل الممكنة من قبيل الاول و واجب الوجود لا يمكن أن يكون مثلاً بل هو من الثانى و هذا هو المراد بقولهم أن افعال الله تعالى لاتعمل بالاغراض و غايته ذاته ، الخامسة أنه خلق ماشاء كيف شاء أى خلق الاشياء بالمشية و مشيته عين ذاته و محبته للاشياء ليس غيره . السادسة بيان لما مر من الغاية لفعله . و القسم الثانى من قوله لاتضبطة المقول - الى قوله - تضاريف الصفات ، يدل على عدم ادراك أحد ذاته اذ لا يدرك العقل الوجود الحق الواقع فى الاعيان بل انما يتصور صورة من الوجود الخارجى و هذه الصورة ماهية قد تكون فى الذهن وقد تكون فى الخارج و ليس الوجود الاغراضا من عوارضها المفارقة فليس بواجب الوجود و القسم الثالث من قوله «احتجب» الى آخر الحديث يدل على أن عدم ادراك الانسان له تعالى ليس لكونه مفهوماً مبهماً و لا لوجود حائل و مانع بينه و بين خلقه بل لشدة نوريته و غاية ظهوره . (ش)

المصنوعات أو أن تدركه دقائق الأفكار و نواظر الأبصار .

((الاصل))

٤- « محمد بن أبي عبدالله ، عمن ذكره ، عن علي بن العباس ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حكيم قال : وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي و حكيت له قول هشام بن الحكم أنه جسم فقال : إن الله تعالى « لا يشبه شيء ، أي فحش أو خني أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو « صورة أو بخلقة أو بتحديد و أعضاء ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . »

((الشرح))

(محمد بن أبي عبدالله ، عمن ذكره ، عن علي بن العباس (١) ، عن أحمد بن

(١) قوله « عمن ذكره ، عن علي بن العباس » وصفه صدر المتألهين بالجراذبى بالراء بعد الجيم والذال المعجمة بعد الالف قبل الياء المنقطعة تحتها نقطتين و بعدها النون الراضى رمى بالغلو و غمز عليه ، ضعيف جداً له تصنيف فى الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه و تهالك مذهبه لا يلتفت اليه ولا يعبأ بما رواه (صه) قال النجاشى روى عنه احمد بن ابي عبدالله انتهى ولم يكن دأبى فى هذه التعاليق التعرض لاحوال الرجال لان أمثال هذه المباحث غنية عن ذكر الاسانيد و انما الاعتماد فيها على المعنى فما وافق أصول المذهب ودليل العقل فهو صحيح و ان ضعف اسناده و ما خالف أحدهما كان ضعيفاً و ان صح بحسب الاسناد و لذلك نرى أكثر أحاديث الاصول ضعافاً و هو من أهم كتب الشيعة و أصحابها معنى وأوقفها لاصول المذهب لكن اقترح علينا بعض الاحبة لأعرفه بشخصه ولكن اعرفه بخطه و كتابه ان اغير دأبى و طريقى لابان اذكر اجمالاً ان الحديث الفلانى ضعيف او مرفوع او مسند او صحيح او حسن كالصحيح و امثال ذلك كما مرآة العقول ولكن اذكر الفوائد الرجالية من تعيين الاسامى المشتركة و ضبط الاسماء والازمان والمعاصرين والكتب والتأليف وغير ذلك مما يفيد المحدث كثيراً كما سلكه صدر المتألهين - قدس سره - فانه ان لم يفد ههنا أفاد فى مباحث أخر و صدر المتألهين (ره) كما فاق غيره فى تحقيق المعانى و الدقائق و*

محمد بن أبي نصر، عن محمد بن حكيم قال: وصفت لأبي إبراهيم عليه السلام قول هشام بن سالم الجواليقي (مقول القول محذوف وهو أنه صورة. والجوالق بفتح الجيم جمع جوالق بضمها وفتح اللام معرب جوال وهو وعاء ينسج من الشعر والصوف وكان النسبة لكونه بايعها) وحكى له: قول هشام بن الحكم إنه جسم فقال: إن الله تعالى لا يشبهه شيء) كما قال: «ليس كمثله شيء» و«لم يكن له كفواً أحد» (أي فحش أو خنى) الخنا الفحش والفساد والعطف يقتضي المغايرة، ولعل الثاني أغلظ من الأول والشك من الراوي أيضاً محتمل (أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة أو بخلقة أو بتحديد أو أعضاء) مثل الوجه والعين واليد والساق وغير ذلك من الأعضاء والجوارح التي للإنسان وإنما نشأ ذلك الوصف من استيلاء أولهاهم على عقولهم، وقد عرفت أن حكم الوهم لا يترفع عن المحسوسات وما يتعلق بها وأنه إن حكم في المجرّات بحكم يقدّر لها محسوسة ذات أحجام ويجري عليها أحكام المحسوسات ولذلك كانت غاية معرفة المشبهة هي تشبيهه بالأصنام وتمثيله بالأجسام وتصويره بالصور والهيئات وتقديره بالحدود والغايات (تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً) لتحقق المباينة بين الواحد الحق الثابت بالذات وبين المتكثر الباطل بالذات من جميع الجهات.

((الاصل))

٥- «علي بن محمد رفعه، عن محمد بن الفرخ الرخجي قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في «الصورة فكتب: دع عنك حيرة الحيران واستعذ بالله من الشيطان،»

* تطبيق كلام الأئمة عليهم السلام على الأصول النظرية ودفع أوهاهم جماعة ظنوا أن أحاديثهم عليهم السلام خطايات تناسب العوام، لا برهانيات تناسب أهل النظر، كذلك فاق من جهة علم الحديث والتدبر فيه تدبراً علمياً وأهم ما في الأسانيد تشخيص المشتركات للقران فإنه لا يتيسر إلا للمتفطن العارف الدقيق فانتدبت لاجابته في الجملة أن ساعدنا التوفيق بأن أفرق المهم منها على الموارد المناسبة إن شاء الله تعالى. (ش)

« ليس القول ما قال الهشامان ».

((الشرح))

(علي بن محمد (١) رفعه عن محمد بن الفرج الرُّخَجي (بضم الرُّاء وفتح الخاء المعجمة والجيم بعدها في النسبة إلى الرُّخج و في المغرب الرُّخج بوزن زفراسم كورة استولى عليها الترك و في حاشيته «قد يشدد الخاء كما في قول الشاعر:

الرُّخَجِيُّونَ لا يوفون ما وعدوا
والرُّخَجِيَّاتُ لا يخلفن ميعاداً

و قال بعض أصحابنا الرُّخج قرية بكرمان (قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عما قال هشام بن الحكم في الجسم وهشام بن سالم في الصورة فكتب : دع عنك حيرة الحيران) حار يحار حيرة أي تحير في أمره فهو حيران والمراد بالحيرة تردد الذهن في أن أي الأمرين أولى بالطلب و الاختيار وقد يطلق على الميل إلى الباطل والتصديق به و كان منشأ ذلك معارضة الوهم والخيال للعقل حتى لا يعرف جهة الحق ليقصده (و استعد بالله من الشيطان) أي من إبليس أو من كل متمرّد فيشمل الاستعانة من شياطين الإنس مثل المجسمة والمصورة وغيرهما من الفرق المبتدعة أيضاً (ليس القول ما قال الهشامان (٢)) أقول : إن

(١) قوله «علي بن محمد» قال صدر المتألهين و تبعه تلميذه الاعظم الفيض صاحب الوافي أن علي بن محمد في صدر روایات الكافي هو ابن ابراهيم بن أبان الرازي الكليني المعروف بعلان، وأقول هو خال الكليني وله كتاب أخبار القائم نقل عنه في الكافي في أخبار القائم (ع) والظاهر أن رواياته عنه مختصة بذلك الباب و أما في سائر المواضع فقلنا في حاشية الوافي أنه علي بن محمد بن عبد الله المعروف بابن بندار الرازي و الله اعلم. (ش)

(٢) قوله «ما قال الهشامان» نقل العلامة المجلسي وقبله صدر المتألهين - قدس سرهما - في شرحهما ما نسب إلى الهشامين مفصلاً و قالوا ان الرجلين ممدوحان مقبولان لا ريب في ذلك و قال الصدر انما القدر في القول المنقول عنهما و رب قول فاسد من قائل صحيح الاعتقاد، وقال أيضاً و لعل الأقوال المنقولة عنهما رموزات وتجوزات ظواهرها فاسدة وبواطنها صحيحة و لها تأويلات و محامل أو لهما في القول بها مصلحة دينية أو غرض صحيح والله *

أراد الهشامان بالجسم والصورة المعنى المعروف منهما فيرد عليهما أن كل واحد منهما مستلزم للتركيب والحدوث والله سبحانه منزه عنهما وإن أرادا غيره وقالوا: إن الإطلاق مجرد التسمية من غير تحقق معناهما المتعارف كما ذهب طائفة إلى أنه تعالى جسم لا كالأجسام وطائفة إلى أنه صورة لا كالصورة لمّا رأوا أهل الحق يقولون هو شيء لا كالأشياء طردوا ذلك في الجسم والصورة فيرد عليهما أن لفظ شيء لا يشعر بالحدوث بخلاف الجسم والصورة على أن جواز إطلاق الاسم عليه موقوف على الإذن وقد وقع الإذن بإطلاق الشيء عليه في القرآن والحديث ولم يقع الإذن بإطلاق الجسم والصورة عليه.

و اعلم أنه بالغ العلامة في الخلاصة في مدح الهشامين وتوثيقهما وقال ابن طاووس - رضي الله عنه - الظاهر أن هشام بن سالم صحيح العقيدة معروف الولاية غير مدافع، وقال بعض العلماء: مارواه الكشي - من أن هشام بن سالم يزعم أن الله عز وجل صورة وأن آدم مخلوق على مثال الرب - ففي الطريق محمد بن عيسى الهمداني وهو ضعيف وقال بعض أصحابنا: لمّا رأى المخالفون جلالة قدر الهشامين

أعلم بسرائر عبادته. وقال المجلسي (ره) لعلهم نسبوا اليهما... لعدم فهم كلامهما فقد قيل: انهما قالا بجسم لا كالأجسام وبصورة لا كالصورة فلعل مرادهم بالجسم الحقيقة القائمة بالذات وبالصورة المهيبة وإن اخطأ في إطلاق هذين اللفظين عليه تعالى، ونقل المجلسي (ره) كلام صاحب الوافي أيضاً فكلهم مجمعون على وجوب تأويل ما حكى عن الهشامين - وفي كلامهما شيء ينبئ التثنية عليه وهو أن صاحب الوافي احتمل وتبعه المجلسي (رحمهما الله) أن يكون قوله بالتجسيم قبل انتقاله إلى مذهب الإمامية فإنه كان قبله جهمياً من اتباع جهم بن صفوان، وهذا غير صحيح لأن جهم بن صفوان لم يكن مجسماً بل كان من أهل التنزيه مبالغاً فيه حتى أنه أنكر الرؤية في المعراج وفي القيامة، وقد يمترض على من يؤول كلام الهشامين بأن هذه المعاني الدقيقة التي يحمل كلامهما عليها لم يكن مناسبة لسداجة السلف وقال صدر المتألهين إن لكلامه أي ابن الحكم وجهاً صحيحاً ومسلماً دقيقاً ومعنى عميقاً سواء انكشف ذلك له وانفتح على قلبه أم لا فلم يدع علمه التفصيلي بل الارتكازي نظير علم امرء القيس باوزان العروض. (ش)

نسبو إليهما ما نسبوا ترويحاً لآرائهم الفاسدة، وقال بعض المتأخرين من أصحابنا
 لاحاجة في الاعتذار (١) عما نسب إلى هشام بن سالم إلى ما ذكره من ضعف
 الرواية، لأن القول بأن الله تعالى صورة لا يستلزم القول بالتجسيم والتركيب
 فإن مثله قد يصدر عن العرفاء الكاملين إذ لفظ الصورة مشترك عند العلماء بين معان
 غير ما وقع في العرف من معنى الشكل والخلقة فإنهم يطلقونها تارة على ماهية
 الشيء، وتارة على وجوده في العقل، وتارة على كمال الشيء وتامه، وتارة على
 الموجود البحت الذي لا تعلق له بجسم ولا جسماني كالذوات المفارقة عن المواد و
 الأجرام، فيقولون: ذاته صورة الصور وحقيقة الحقائق كأن غيره سبحانه بالقياس
 إليه ناقص الوجود والحقيقة حيث يحتاج إلى مصور يصوره ويخرجه من حد
 القوة والإمكان إلى حد الفعل فلا يلزم من إطلاق الصورة عليه اعتقاد الجسم كيف؟
 وقد ورد الحديث المشهور بين العامة والخاصة «أن الله خلق آدم على صورته»
 انتهى أقول: هذا الرجل يقول نصره لهشام بأن الرواية على تقدير صحتها لا
 تدل على فساد عقيدته لما ذكره وفيه نظر أما أولاً فلا أن هذا التوجيه لا يتمشي

(١) قوله «قال بعض المتأخرين من أصحابنا» لم يتفق لى الثور عليه في شرح
 صدر المتألهين وان كان لغيره أوله فهو كلام كامل في هذا الباب وكاف في المقصود ولا يقدح فيه
 ما أورد عليه الشارح أما قول هشام بن سالم أنه أجوف الى السرة والبقية صمد فليس بثابت
 والقدر المسلم المشترك فيه الروايات أنه قال بالجسم أو الصورة والفرض تأويل اصل ما
 نسب اليه مستفيضاً لاتفاصيل ما حكى. وأما عدم جواز اطلاق لفظ الصورة عليه تعالى فمسلم
 ان لم يقيد بما يخرجه عن المعنى المتبادر ولعل الأولين لا يابون من تخطئة هشام في اطلاق
 لفظ الصورة عليه تعالى واما يابون عن دلالة ذلك على كونه مجسماً كما مر من المجلس
 (ره) و صدر المتألهين (قده) و أما حديث خلق آدم على صورته فأول البينة ومن تأويلاته
 أن الله تعالى خلق الانسان خليفة له والاستشهاد انما هو بقوله على صورته حيث أطلق الصورة
 عليه تعالى وهو مجاز البينة وقال الشارح في أول الباب السابق: المراد بالصورة الصفة لا خصاصه
 -أي آدم- بصفات من الكمال والفضائل وسجود الملائكة له وبالجمله كون ظاهر الحديث مؤولا
 لا يضر بالمقصود بان الفرض امكان اطلاق الصورة مع التأويل لا بدون التأويل. (ش)

من قبل هشام لأنّه يقول : هو صورة أجوف إلى السرة و البقية صمداً أي صممت كما مرّ
و أمّا ثانياً فلا أنّه لا يجوز إطلاق الصورة عليه سبحانه إمّا لأنّها مشعرة بالتجسيم
و التركيب أو لأنّ إطلاق الاسم و الصفة عليه متوقّف على الإذن و لذلك وقع
الإنكار على القائلين بالصورة في الرّوايات مطلقاً من غير تفصيل، و أمّا ثالثاً فلا أنّ
ما ذكره من الحديث المشهور بين العامة و نسبه إلى الخاصة أيضاً فهو على تقدير
صحّته مأوّل عند الخاصة و عند أكثر العامة وقد استقصينا في ذكر تأويله ، في أوّل
الباب السابق و سيجيء بعض تأويلاته في باب الرّوح عن أبي جعفر عليه السلام و الله
وليّ التوفيق.

((الاصل))

٦ - « محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر
ابن صالح، عن الحسن بن سعيد، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن زياد قال: «
سمعت يونس بن ظبيان يقول: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له: إن هشام بن
الحكم يقول قولاً عظيماً إلا أنّي أختصر لك منه أحرفاً فزعم أن الله جسم لأنّ
الأشياء شيئات: جسم و فعل الجسم، فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل و
يجوز أن يكون بمعنى الفاعل، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ويحه أما علم أن الجسم
محدود متناه و الصورة محدودة متناهية فإذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة و النقصان
و إذا احتمل الزيادة و النقصان كان مخلوقاً، قال: قلت: فما أقول؟ قال: لا جسم
ولا صودة و هو مجسم الأجسام و موصوّر الصور، لم يتجزّء و لم يتناه و لم يتزايد و
لم يتناقص، لو كان كما يقولون لم يكن بين الخالق و المخلوق فرق و لا بين
المنشئ و المنشأ لكن هو المنشئ و فرّق بين من جسّمه و صورّه و أنشأه، إذ
كان لا يشبهه شيء و لا يشبهه هو شيئاً.»

((الشرح))

(محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن، عن بكر بن

صالح) في كتاب التوحيد للصدوق-رضي الله عنه- عن الحسين بن الحسن، والحسين ابن علي ، عن صالح بن أبي حماد ، عن بكر بن صالح (عن الحسن بن سعيد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن محمد بن زياد قال : سمعت يونس بن ظبيان(١) يقول دخلت على أبي عبدالله عليه السلام فقلت له : إن هشام بن الحكم يقول قولاً عظيماً صدر ذلك القول منه قبل دخوله في دين الحق محتمل (إلا أنني أختصر لك منه أحرفاً فزعم أن الله جسم لأن الأشياء شيئان) أي نوعان (جسم وفعل الجسم (٢)) أي فعل صادر من الجسم ، الحصر ممنوع (٣) ولا دليل عليه عقلاً ونقلاً (فلا يجوز أن يكون الصانع بمعنى الفعل) لاستحالة احتياج الصانع إلى الفاعل والمحل (و يجوز أن يكون بمعنى الفاعل) و هو الجسم لخلوه عن المحذور المذكور ، و فيه أنه يلزم احتياج الصانع إلى علّة ماديّة هي الأجزاء ، وعلّة فاعليّة هي المؤلف بين تلك الأجزاء ، وعلّة صوريّة هي الصورة الحاصلة باعتبار التأليف (فقال أبو عبدالله عليه السلام : ويحه أما علم أن الجسم محدود متناه (٤) أي له أطراف ونهايات

(١) قوله «يونس بن ظبيان» ضعفه أصحاب الرجال و قالوا أنه كان يضع الاحاديث والعبرة في هذا الحديث بما صح من معناه ومضمونه و اما القدح به في هشام بن الحكم فلا.(ش)
(٢) قوله «جسم وفعل الجسم» هكذا نقل ابو محمد بن الحزم دليل المجسمة وتأويل كلام هشام أن الموجود اما ان يكون موجوداً قائماً بذاته كالجوهر بالنسبة الى العرض و اما فعل الجسم اى حالات و عوارض للموجود القائم بالذات فاذا لم يكن الواجب حالا في غيره فهو قائم بذاته وأراد بالجسم الشيء القائم بذاته. (ش)

(٣) قوله «الحصر ممنوع» ان كان الجسم في كلامه بمعنى الشيء المستقل بذاته فليس الحصر ممنوعاً وأما ان كان المراد منه الجسم اللغوي بمعناه المتبادر فالحصر ممنوع بل يمكن أن يكون الموجود مجرداً قائماً بذاته (ش)

(٤) قوله «أما علم ان الجسم محدود متناه» أثبت الحكماء أن كل جسم متناه وقد سبقت الإشارة الى بعض أدلتهم في الصفحة ٢٣٩ و ٢٤٠ من هذا الجزء ولعل هشام بن الحكم كان يعرف ذلك بالدليل العقلي ولعله لم يكن يعرف ولكن الامام (ع) استدل بقناهي بعض افراد الجسم فان كثير أمنها*

(والصورة) الجسميّة والنوعيّة والشخصيّة (محدودة متناهية) لوجوب تناهي الأبعاد والأقطار (فإذا احتمل الحدّ احتمل الزيادة والنقصان) لأنّ كلّ قابل للحدّ والنهاية أعنى المقدار قابل للزيادة أو النقصان، لا يتأبّي عنهما في حدّ ذاته، وإن استقرّ على حدّ معيّن فإنّما استقرّ عليه من جهة قسر القاسر وجعل الجاعل لامن جهة ذاته (وإذا احتمل الزيادة والنقصان كان مخلوقاً) خلقه قادر مرّ يدحكيه و صرفته القدرة القاهرة على وفق الإرادة إلى القبول للجهات المختلفة و ساقته الحكمة البالغة إلى الحدود والنهايات المعيّنة ولم يمكنه التخلف والاستصعاب عن ذلك التصرف فيلزم أن يكون صانع جميع الأشياء مصنوعاً مخلوقاً وأنّه محال (قال: قلت: فما أقول؟ قال: لا جسم ولا صورة وهو مجسم الأجسام ومصور الصور) الواو للحال يعني كيف يكون هو جسماً أو صورة والحال أنّه فاعل الاجسام والصور كلّها والفاعل

«متناهية على ما يشاهد وكل شيء متناه يحتمل الزيادة والنقصان اذ لا يمتنع ان يكون اقل او اكثر مما هو والواجب تعالى لا ينطرق اليه هذا الاحتمال فان الزائد على مقداره الفعلي لم يوجد فهو ممكن لا واجب والنقصان منه ممكن بان يفصل منه شيء وهذا المنفصل ليس بواجب والالتعدد وهذا الكلام جار في جميع أجزاء الجسم الى أن ينتهي الى أقل جزء - ان فرض - لا يتجزى وجميع هذه ممكن العدم فالجسم الواجب ممكن العدم بان يفصل منه شيء بعد شيء، ونقول أيضاً كل ما عاينها أن تقبل المقادير المختلفة فنخصصها ببعضها ليس بمقتضى ذاتها بل يحتاج الى فاعل خارج عن طبيعته يرجح له بعض المقادير دون بعض، وهذا يقتضى الاحتياج وخروج الواجب عن كونه واجباً، وانما عدل الامام (ع) عن امكان العدم الى امكان الزيادة والنقصان لان تصور عدم الجسم ليس سهلاً على العوام اما تصور الزيادة والنقصان فسهل عليهم، ولا فرق بين العدم والوجود والزيادة والنقصان الا أن الاولين يشملان كل الجسم والثانيين يختصان بالابحاض والحاصل ان ما ليس الوجود عين ذاته أمكن تصور عدمه والجسم ليس الوجود عين ذاته ومن أراد تحقيقاً زائداً على ما ذكر فعليه بشرح صدر المتألهين عليه الرحمة ونقله المجلسي (ره) في مرآة العقول بعين عبارته. (ش)

مباين للمفعول (١) بالبرهان والوجدان (لم يتجزء ولم يتناه ولم يتزايد ولم يتناقص) خبر آخر لهو بترك العاطف فهو تعليل ثان لما ذكر . يعني كيف يكون جسماً أو صورة والحال أنه ليس بقابل للتجزئة والتناهي والتزايد والتناقص في حد ذاته وصفاته إذ هذه الأمور من لواحق الإمكان و توابع الحدوث و لوازم المقدار ، و ساحة القدس منزّه عنها (لو كان كما يقولون) من أنه جسم أو صورة (لم يكن بين الخالق والمخلوق فرق) إذ الخالق على قولهم مثل المخلوق في الذات والصفات والاحتياج إلى المجسم والمصور والمدبر فكون أحدهما خالقاً والآخر مخلوقاً ليس بأولى من العكس ، ويتسع حينئذ دائرة مناقشة الملاحظة ، إذ لهم أن يقولوا : إذ كان هو جسماً مستغنياً عن الموجد جاز استغناء غيره من الأجسام عوارضها عن الموجد أيضاً (ولا بين المنشئ والمنشأ) أي ولم يكن بين الموجد وبالمثال والمخلوق لامن شيء فرق و هو باطل بالضرورة (لكن هو المنشئ) (٢)

(١) قوله «والفاعل مباين للمفعول» فان قيل لابد أن يكون بين الفاعل والمفعول مناسبة فان الشيء لا ينفصل ضده والحرارة لا توجد البرودة الا بالمرض والنور لا يكون علة للظلمة وهكذا قلنا الفرض التباين في الرتبة لا في الحقيقة ولا يمكن أن يكون نواقص المفعول في العلة وليس في العالم الاسنخ واحد و هو الوجود فالعلة وجود والمفعول وجود و ليس بين الوجود والوجود تباين الا بالكمال والنقص والشدة والضعف ، وأما الجسم فمعناه حقيقته مقومة بمعان عدمية نقصية مثلاً يشغل حيزاً ولا يشغل حيزاً آخر وهذا معنى عدمي ومحدود و هو أيضاً عدمي و بعيد عن كل شيء غيره ، و هو معنى عدمي وله أثر و خاصة معينة لا تتجاوزها الى خاصة اخرى . هذه كلها معان عدمية لا يتحصل حقيقة الجسم الا معها و أما علته و هو واجب الوجود فممنزه عن جميع هذه الاعدام و واجد لجميع المعاني الوجودية في كل شيء . (ش)

(٢) قوله «لكن هو المنشئ» الاوضح في معنى العبارة أن يعود الضمير الى الجسم والمنشأ بصيغة اسم المفعول يعني لكن الجسم منشأ و فرق بينه وبين من أنشأ و جسمه و صورته و يلزمه حذف كلمة «بينه» للوضوح وهذا تفسير صدر المتألهين وعليهذا قوله (ع) فرق بصيغة المصدر و على تفسير الشارح ضمير هو يرجع الى الله تعالى والمنشئ بصيغة اسم الفاعل يعني أن الله تعالى هو المنشئ ، و «فرق» بصيغة الماضي والمعنى أنه تعالى يميز بين الاجسام*

هذا في الحقيقة استثناء لتقيض التالي ليستج نقيض المقدّم يعني لكن بين الخالق والمخلوق والمنشئ والمنشأ فرق بالضرورة والله سبحانه هو المنشئ وحده وكل ما عداه مخلوق منشأ فبطل قولهم بالتشابه المفضي إلى عدم الفرق بينهما، ثم أشار إلى دليل آخر على بطلان قولهم وعدم تحقق المشابهة بقوله (فرق بين من جسمه و صورّه و أنشأه ، إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئاً) «فرق» ماض معلوم - من الفرق أو من التفريق و«إذ» ظرف للفرق يعني أنّه فرق بين الأشياء وميّزها في الابداء بأن جعل بعضها جسماً وبعضها صورة وبعضها غير ذلك وأنشأها على وفق الحكمة حين كان الله ولا شيء معه حتّى يشبهه شيء و يشبه هو شيئاً في ذاته و إذا كان كذلك فلا يجوز أن يقع المشابهة بعد الابداء في أمر من الأمور لأنّ ذلك الأمر إن كان من كماله كان خلوه عنه قبل الابداء نقصاً و إذا لم يكن من كماله كان اتّصافه به بعده نقصاً والنقص عليه محالٌ وجب تنزيه قدسه عنه.

((الاصل))

٧- « محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن العباس، عن الحسن »
 « ابن عبد الرحمن الحماني قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام : إن »
 « هشام بن الحكم زعم أن الله جسمٌ ليس كمثله شيء ، عالمٌ سميعٌ ، بصيرٌ ، »
 « قادرٌ ، متكلمٌ ، ناطقٌ ، والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد ، ليس شيء »
 « منها مخلوقاً فقال: قاتله الله أما علم أن الجسم محدود والكلام غير المتكلم معاذ »
 « الله وأبرء إلى الله من هذا القول ، لا جسم ولا صورة ولا تحديد وكل شيء سواه »

* والصور بين كل واحد من أفرادها وهو معنى لطيف جداً الا أن اطلاق ما ههنا كان أنسب من كلمة من بان يقول فرق بين ما جسم و ما صور و ما أنشأ و كأنه أريد بما جسم الماديات و بما صور المثاليات والبرزخيات و بما أنشأ مطلق الموجودات الشامل للمجردات المحضة و تقريب الاستدلال ان الذي أنشأ الامور المتباعدة كالجسم والصورة والمجرد يجب أن يكون نسبته الى جميعها نسبة واحدة ، و قال بعض الشارحين هذا رد على بنى العباس وأتباعهم حيث نسبوا الافاعيل السفلية الى العقل الفعال و هو عجيب. (ش)

«مخلوق ، إنما تكون الأشياء بإرادته ومشئته، من غير كلام ولا تردد نفس ، ولا نطق بلسان».

((الشرح))

(محمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن العباس) قال العلامة :
إنه رمي بالغلوّ وغمز عليه ، ضعيف لا يلتفت إليه ولا يعبأ بما رواه (عن الحسن بن
عبدالرحمن الحماني) بفتح الحاء المهملة منسوباً إلى حمان و هو اسم رجل ، و
يحتمل أن يكون بضمّ الجيم و تشديد الميم منسوباً إلى الجمّة، قال الجوهري :
الجمّة بالضمّ مجتمع شعر الرأس و هو أكثر من الوفرة و يقال للرجل الطويل
الجمّة الجمّاني بالنون على غير قياس و أن يكون بالجيم أيضاً منسوباً إلى الجمانة
وهي حبة تعمل من الفضة و في كتاب التوحيد الحمامي بالميم قبل الباء نسبة إلى
حمام أعين و هو اسم بستان قريب من الكوفة و في بعض النسخ الحسين بدل الحسن
ولأعرف حالهما (١) قال: قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إن هشام بن
الحكم زعم أن الله جسم ليس كمثله شيء (يعني أنه جسم ممتاز عن غيره من
الاجسام لا يماثله شيء منها في نورية ذاته و صفات كماله و نعوت جلاله) عالم سميع
بصير قادر متكلم ناطق (كأنه أراد بذلك أنه سميع بذاته و بصير بذاته و هكذا
(والكلام والقدرة والعلم يجري مجرى واحد) في أنها نفس الذات (ليس شيء
منها مخلوقاً) فالكلام عنده غير مخلوق لكونه عين الذات مثل العلم و القدرة
(فقال : قاتله الله) كناية عن مقتته و إبعاده عن الرحمة (أما علم أن الجسم

(١) قوله «و في بعض النسخ الحسين ، والظاهر أنه تصحيف في الكتابة والحسن بن
عبدالرحمن في كل موضع رأيناه في اسناد الاحاديث مكبر لكن لم يذكر في كتب
الرجال ولم يصرحوا في حقه بشيء من المدح والذم و ذكره الشيخ رحمه الله في رجال
الصادق (ع) بعنوان الحسن بن عبدالرحمن الانصاري الكوفي و اقتصر على نقله صدر
المثاليين في شرحه. وهو حسن. (ش)

(محدود) بحدود و نهايات و أطراف و غايات (١) و أقطار و كميّات و بأجزاء و تركيب و أوضاع و تأليف و صور و ترصيف و كلُّ ما هذا شأنه فهو ممكن مفقّر إلى الغير من جهات شتّى، والله سبحانه هو الغنيُّ المطلق لا يفقّر إلى شيء أصلاً (والكلام غير المتكلم) (٢) عطف على الجسماء. يعني أما علم أنَّ الكلام غير المتكلم بالضرورة ليعلم قبح ما ذهب إليه من أنَّه عين ذاته كالعلم والقدرة و أنَّه غير مخلوق مثلهما (معازلة الله) يقال عدت بفلان و استعدت به أي لجأت إليه، وهو عيازي أي ملجائي، و قولهم معازلة الله تقديره أعوذ بالله معازاً فهو مصدر مضاف مثل سبحانه الله (و أبرء إلى الله من هذا القول) و من دان به، لكونه فحشاً عظيماً على الله سبحانه، و ربّما يتوهّم أنَّ فيه مدح هشام حيث قال **عَلَيْهِ السَّلَامُ** : أبرء من هذا القول ولم يقل

(١) قوله و بحدود و نهايات و أطراف و غايات ، ألفاظ مترادفة و قوله : كميّات

يدل على ان الجسم يتأثر بقبول الكيف و قوله: باجزاء و تركيب يدل على احتياجه لتركبه الى الاجزاء و قوله: اوضاع يدل على احتياجه الى المكان و قوله: تأليف صورة و توصيف يدل على نسب بعض أجزائه الى بعض و جميع هذه الامور تدل على الافتقار اذ كل ما ذكر من هذه الامور لها أقسام و انواع و أفراد مختلفة لا يمكن ان يجتمع في جسم واحد جميعها و ليس بعضها أولى له من بعض فلا بد أن يكون ثبوت واحد من هذه المقادير والكيفيات الغير المتناهية بعلة و ليس الواجب معلولا ثم ان هذا يدل على ان علة احتياج الممكن الى الفاعل امكانه لاحدونه ولا يجب الفاصلة الزمانية بين العلة والمعلول اذ لافاصلة بين المركب و أجزائه اى الصورة والمادة فاذا حصل المادة والصورة حصل المركب من غير فاصلة زمانية و مع ذلك المركب مفقّر الى الاجزاء وكذلك الحصول فى المكان والتكيف بكيف معين غير منفصل زمانا عن الجسم و مع فرض كونه واجب الوجود كان قديماً مع كيفه و مكانه و هو محتاج فالقديم بالزمان لا ينافى امكان الوجود فليكن هذا فى ذكره. (ش)

(٢) قوله و والكلام غير المتكلم ، فلا يمكن أن يكون من صفات الذات لان صفات

الذات عين الذات و خالفت الاشاعة فجعلوا الكلام من الصفات القديمة كالعلم والقدرة.

و بيان بطلانه و أنه غير معقول مبسوط فى الكتب الكلامية. (ش)

أبرء من هذا القائل للتنبيه على أنه نسب إليه هذا القول و هو ليس بقائل به (١)
و هذا التوهم مدفوع بأنه ينافي قوله « قاتله الله » والتوبيخ المذكور بعده ، و
لما فرغ من توبيخه بعدم علمه بقبح ما ذهب إليه أشار إلى نفي ما اعتقده بقوله
(لا جسم ولا صورة ولا تحديد) و هو و إن لم يقل بالصورة والحدديد صريحاً لكن
يلزمه ذلك من حيث لا يعلم لأن الجسم لا يخلو عنهما (و كل شيء سواء مخلوق)
لاستحالة أن يكون له شريك في الوجوب الذاتي فكلامه مخلوق لأنه غيره فليس
الكلام مثل العلم والقدرة و سائر الصفات الذاتية ، وإنما قلنا كأنه أراد بذلك
كذا لأنه يحتمل أن يكون مراده بقوله عالم سميع بصير قادر متكلم ناطق أن له
علماً و سمعاً و بصراً و قدرة و كلاماً و نطقاً زائدة على ذاته ، بها يعلم و يسمع و
يبصر و يقدر و يتكلم و ينطق و أن هذه الصفات مشتركة في أنها قديمة غير
مخلوقة و حينئذ قوله ﷻ « و كل شيء سواء مخلوق بيان لفساد هذا القول إذ
القول بزيادة الصفات لا يجمع بأنها غير مخلوقة إذ كل شيء سواء مخلوق ، و آخر
الحديث يناسب هذا الاحتمال و قوله ﷻ « والكلام غير المتكلم » يناسب الاحتمال
الأول و حملة على الاحتمال الثاني حينئذ لا يخلو من دقة و خفاء فليتأمل (إنما
يكون الأشياء بإرادته ومشئته) « يكون » بسكون الواو من الكون أو بكسر ها وتشديدها
من التكوين يعني إذا تعلقت إرادته بوجود شيء أذعن له ذلك الشيء و تحقق
وجوده على غاية من السرعة بلا تخلف ولا بطؤ و ما أمره في ذلك إلا واحدة كلمح
بالبصر أو هو أقرب (من غير كلام ولا تردد في نفس ولا نطق بلسان) سيجيء

(١) قوله « و هو ليس بقائل به » هذا مذهب الشارح بعينه اذ قد مر منه في صدر الباب
ان ما نسب من التجسيم الى هشام بن الحكم غير ثابت بل غير صحيح لكنه أراد هنا المناقشة
في العبارة فقط و في المقام كلام آخر نبه عليه فيما مضى و هو أن القول قديكون مقدوحاً
من غير قرح في قائله و ربما يكون الرجل غير قائل بجسميته تعالى حقيقة بل يعبر بلفظ
الجسم مريداً به الموجود المستقل كما حمل عليه المجلسي (ره) كلام الهشامين و حينئذ
فالقبح في قوله لا في قائله نظير من قال: له ماهية. ولم يرد الماهية المصطلحة و من قال انه
تعالى مستطيع و سخي بدل أن يقول قادر و جواد، أو عارف بدل أن يقول عالم وهكذا. (ش)

أنَّ الكلام والإرادة حادثان والمقصود هنا نفي أنَّ تكوينه للأشياء بأن يصدر عنه الحرف والصوت وينطق بكلمة كن ونحوها لأنَّ ذلك من صفات الخلق وهو سبحانه منزَّه عنها، وكلمة كن في قوله تعالى «كن فيكون» كناية عن تسخيرهِ للأشياء و جريان حكمه في إيجادها وإحداثها و بأن يصدر عنه إرادة متـرددة في النفس وتفكُّر في عواقب الأمور ليعلم وجوه مصالحها كإرادة أحدنا شيئاً فإنَّها متوقِّف على تصوُّر الفعل والنظر إلى مصالحه والتفكُّر في منفعه ليحصل اعتقاد النفع وانبعث الشوق إلى أن يبلغ حدّاً يرجح الفعل منه على الترك و ما ذلك إلَّا لتقصان العلم المنزَّه جناب الحقِّ عنه، بل إرادته لا إيجاد الأشياء عبارة عن إيجادها وإحداثها، ولذلك لا يلزم أن يكون محلاً للحوادث مع أنَّ الإرادة حادثة، و بالجملة فيه تنزيه له جلَّ شأنه أن يعرض له من جهة ما هو فاعل شيء من هذه الكيفيات فإنَّها من عوارض الإمكان، ولو احق الحركة التي هي من عوارض الجسم الذي يفعل بالآلة والتفكُّر ويحتاج في فعله إلى الحركة التي تشتدُّ وتضعف والله سبحانه منزَّه عن جميع ذلك.

((الاصل))

٨- «علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حكيم قال: «وصفت لأبي الحسن عليه السلام قول هشام الجواليقي وما يقول في الشاب الموفق و«وصفت له قول هشام بن الحكم فقال: إنَّ الله لا يشبهه شيء».

((الشرح))

(علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن محمد بن حكيم قال : وصفت لأبي الحسن عليه السلام قول هشام الجواليقي وما يقول في الشاب الموفق) قد عرفت تفسيره سابقاً (ووصفت له قول هشام بن الحكم) من أنَّه جسم (فقال: إنَّ الله لا يشبهه شيء) (١) هذا من أوجز الكلام في تنزيه الواجب عمّا لا يليق به مثل الجسميّة

(١) قوله «ان الله لا يشبهه شيء»، يمكن أن يكون دليلاً نقلياً في مقابلة أهل الظاهر*

والصورة والتحديد وغيرها من صفات الممكنات المحدثه وكمالاتها المستفادة من

المتمسكين ببعض الاخبار في تجسيم الواجب تعالى وبيانه أنه لو كان جسماً كان شبيهاً بخلقه وقد نص الكتاب على أنه ليس كمثله شيء، فان قالوا نحن أيضاً نقول هو جسم لا كالأجسام ونعترف بأنه ليس كمثله شيء؟ قلنا هذا الكلام مشتمل على التناقض اذ لو كان جسماً كان له مثل. ويمكن أن يكون دليلاً عقلياً بأنه لو كان جسماً كان شبيهاً بمخلوقاته وهذا محال لان وجه الشبه صفة مشتركة بينه وبين خلقه البتة فيلزم تركيب ذاته مماساً به الاشتراك وما به الامتياز، فان قيل ما تقول في سائر الصفات المشتركة كالعلم والقدرة؟ قلنا هذه الصفات مشتركة في المفهوم فقط كالوجود لا في الحقيقة وأما الجسمية عند أهل التجسيم فهو حقيقة فينا وحقيقة في البارئ تعالى والاشترك في الحقيقة لا في صرف المفهوم ونقل هنامتن كتاب الاشارات في نفي الجسمية عنه تعالى وفي عدم شبه له أصلاً وعلى التارئين تطبيق ما قاله الشيخ على ما ورد في الاحاديث والاختلاف بينهما في المعنى قال الشيخ كل متعلق الوجود بالجسم المحسوس يجب به لا بذاته وكل جسم محسوس فهو متكرر بالقسمة الكمية والقسمة المعنوية الى هيولى وصورة وكل جسم محسوس فتجد جسماً آخر من نوعه أو من غير نوعه الا باعتبار جسميته فكل جسم محسوس وكل متعلق به معلول. وقال أيضاً: واجب الوجود لا يشارك شيئاً من الاشياء في ماهية ذلك الشيء لان كل ماهية لما سواء مقتضية لامكان الوجود وأما الوجود فليس بماهية لشيء ولا جزء من ماهية شيء أعنى الاشياء التي لها ماهية لا يدخل الوجود في مفهومها بل هو طار عليها فواجب الوجود لا يشارك شيئاً من الاشياء في معنى جنسى ولا نوعى فلا يحتاج الى أن ينفصل عنها بمعنى فصلى أو عرضى بل هو منفصل بذاته. انتهى كلامه وبقى في هذه المسئلة غموض وهو أن المنقول عن هشام بن الحكم القول بالجسم وعن ابن سالم القول بالصورة ويدل النقل على أن القولين مختلفان كما مر «أن أصحابنا اختلفوا في التوحيد منهم من يقول انه جسم ومنهم من يقول صورة» ولا ندرى ما أداؤوا بالصورة في مقابل الجسم وروى أن القائل بالصورة قال بالشاب الموفق وقال بأنه أجوف الى السرة والباقي صمد وهل الشاب الموفق الاجسم والاجوف كذلك فلعل القائل بالجسم قال بالجسم المادى والقائل بالصورة بالجسم المثالى ولا ينافيه وصفه بالشاب والاجوف اذ أطلق على الاجسام المثالية أمثال ذلك قال تعالى «انى أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع»

الغير المستلزمة للنقصان والافتقار و إذا كان منزهاً عن أمثال هذا مما يوجب النقصان والزوال كان باعتبار اتصافه بأشرف طرفي التقيض في المرتبة الأعلى من الكمال وهو العليُّ الكبير.

باب

(صفات الذات) (١)

صفات الذات عند الاشاعرة (٢) ما قام به أو اشتق عن معنى قائم به كالعلم

عجاف، وقال « رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين » و قال « انى أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه » ولكن لافائدة فى تحقيق القولين مع ان النسبة غير ثابتة. (ش)

(١) قوله « صفات الذات » قال صدر المتألهين و تبعه المجلسى (ره) فى مرآة العقول واللفظ لهما رحمهما الله، ان صفاته على ثلاثة اقسام منها سلبية محضة كالقدوسية والفردية و منها اضافية محضية كالمبدئية (والخالقية) والرازقية و منها حقيقة سواء كانت ذات اضافة كالعالمية والقادرية اولا كالحياة والبقاء ولاشك ان السلوب والاضافات زائدة على الذات و زيادتها لا توجب انفعالا ولا تكثرأ (و قيل) [لكن يجب أن يعلم] ان السلوب كلها راجعة الى سلب الامكان [فانه يندرج فيه سلب الجوهرية و سلب الجسمية و سلب المكان والحيز و الشريك والنقص والمجز والافة و غير ذلك] والاضافات راجعة الى الموجدية و اما الصفات الحقيقية (فالحكام والامامية) على أنها غير زائدة. ما بين الهالين زيادة للمجلسى و بين المعقطين زيادة لصدر المتألهين. (ش)

(٢) « صفات الذات » بالغ أبو محمد بن الحزم على سائر خزعاته فى انكار اطلاق الصفة على

الله تعالى فقال لم ينص قط فى كلامه المنزل على لفظة الصفات ولا على لفظ الصفة ولا حفظ عن النبى (ص) بأن الله تعالى صفة او صفات نعم ولا جاء قط عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم ولا عن أحد من خيار التابعين ولا عن أحد من خيار تابعى التابعين و من كان هكذا فلا يحل لاحد أن ينطق به، ولو قلنا ان الاجماع قد تيقن على ترك هذه اللفظة لصدقنا فلا يجوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده بل هى بدعة منكرة، قال: و انما اخترع لفظ الصفات»

و عندنا ما لا يجوز سلبه عنه قطُّ فإنَّ العلم مثلاً عندهم صفة زائدة قائمة بذاته تعالى ولا يتفكُّ ذاته عنها أبداً و أزلاً ، و هذا غير صحيح عندنا إذ لا قديم إلا هو بل ذاته المقدسة علم بكلِّ معلوم وجد أولم يوجد، فالتغيُّر إنَّما هو في المعلوم هو معدوم تارة و موجود أخرى والعلم واحد في الحالتين لا تغيُّر فيه بالزَّيادة و نقصان و الظهور. و صفات الفعل عندهم ما اشتق منه من أمر خارج عن الذات كالخالق و الرزاق فإنَّهما مشتقان من الخلق و الرزق، و عندنا ما يجوز سلبه عنه في الجملة فإنَّه كان في الأزل و لم يكن خالقاً و رازقاً، ولا نريد أنَّهُ يتجدَّد له صفاته حادثة كما زعمه طائفة من المعتزلة لأنَّه أجلُّ وأعظم من أن يكون محلُّ الحوادث بل نريد أنَّهُ يفعل هذه الأشياء و يوجدها من غير تغيُّر في ذاته و حدوث صفة له ، و زيادة البحث في باب صفات الفعل.

((الاصل))

١- « عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن صفوان بن يحيى ، « عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عزَّ وجلَّ ربَّنَا و العلم ذاته و لا معلوم ، و السمع ذاته و لا مسموع ، و البصر ذاته و لا مبصرو » « القدرة ذاته و لا مقدور ، فلمَّا أحدث الأشياء و كان المعلوم وقع العلم منه على » « المعلوم و السمع على المسموع ، و البصر على المبصر ، و القدرة على المقدور ، قال: »

«المعتزلة و هشام و نظراؤه من رؤساء الرافضة و سلك سبيلهم قوم من أصحاب الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصالح ليس فيهم أسوة و لا قدوة و حسبنا الله و نعم الوكيل انتهى. و ما شبه كلامه بكلام بعض الاخباريين في انكار اصطلاحات اهل الاصول و الحق ان النظر في الصفات أهم و اوجب من اثبات الذات اذ ما من أحد من العقلاء الا ثبت ذاتا هو واجب الوجود حتى الماديين و الملاحدة و الدهرية ، و انما الخلاف بين الملمين و بينهم في الصفات فالانبياء و الحكماء ، يشبَّون له العلم و القدرة و غيرها و الماديون و امثالهم يجعلون المادة او الاجزاء المنبثقة و المكان و الزمان واجب الوجود فالاختلاف في صفة العلم و القدرة و الحيوة. (ش)

« قلت: فلم يزل الله متحرراً كذا ؟ قال: فقال: تعالى الله ، إن الحركة صفة محدثة »
 « بالفعل ، قال: قلت: فلم يزل الله متكلاً ؟ قال: فقال: إن الكلام صفة محدثة ليست »
 « بأزلية ، كان الله عز وجل ولا متكلم ».

((الشرح))

(علي بن إبراهيم ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الم يزل الله عز وجل ربنا والعلم ذاته (ولامعلوم) قيل: علمه بالشيء قبل وجوده هو العلم بأنه سيقع لا العلم بأنه واقع لأنه جهل ، أقول: الجهل إنما يلزم لو علم أنه واقع في غير وقته والحق أن علمه بما وقع وما هو واقع وما سيقع على نحو واحد من غير ترتب بالنظر إلى ذاته المقدسة المنزهة عن الامتداد الزماني ولواحقه من الماضوية والحالية والاستقبالية والتقدم والتأخر وإنما هذه الأمور يتحقق في المعلومات المتغيرة الزمانية المترتبة في حد أنفسها ، فعلمه بما في القيمة كعلمه بما هو واقع الآن ، و علمه بما هو واقع الآن كعلمه بما وقع في زمن الطوفان من غير تغيير و تفاوت في علمه أصلاً (و السمع ذاته ولا مسموع (١) والبصر ذاته ولا مبصر) اختلف العلماء في أن السمع

(١) قوله « والسمع ذاته ولا مسموع » من الثابت في البيانات الحقّة و الشرائع الالهية الاعتقاد بالدعاء و أن الله تعالى يسمع كل من يدعو و بذلك يعبدون الله و يوجدونه و يشنون عليه و يمجّدونه و كذلك يبصر عمل كل عامل في الخير والشر والسر والملاينة و لولا ذلك لم يجتنبوا المعاصي و انه يعلم سرائر القلوب و أسرار الضمائر و اما اللمس والشم و الذوق فلم يرد التعبد باطلاقها عليه فلا يجوز و ان كان له العلم بالمذوقات والمشروبات و الملموسات كما له علم بالمبصرات و المسموعات من غير فرق. هنا خلاف بين اتباع المشائين و اصحاب الكلام ، فقال الاولون علمه تعالى بالجزئيات بوجه كلي و قال الآخرون معنى بصره علمه بالمبصرات و سمعه علمه بالمسموعات و لم يتبين لى الى الان ما الفرق بين القولين مع انها متفقان على عدم الاحساس و ان علمه بغير آلة و حاشا أن يتوهم فى اكابر القوم *

والبصر نفس العلم بالسموعات والمبصرات أو صفة أخرى غيره؟ فذهب المحققون إلى الأول وذهب طائفة إلى الثاني وقالوا : ذكرهما مع العلم في كثير من الآيات والروايات وإثباتهما بالدليل بعد إثبات العلم بجميع المعلومات دليل على المغايرة والحق هو الأول لدلالة كثير من الروايات الآتية عليه وذكر الخاص مع العام شائع وإثباتهما بالدليل بعد إثبات عموم العلم للدلالة على تحقق هذا العلم المخصوص له سبحانه أعني العلم بالسموع والمبصر من حيث أنه مسموع ومبصر حتى أنهما حاضران عنده على هذه الحيثية بالمشاهدة الذاتية بلا آلة كما أنهما حاضران عندك بالمشاهدة العينية والملاحظة الآلية ، فإثبات السمع والبصر من حيث أنهما علم داخل تحت إثبات العلم مطلقاً ومن حيث الخصوصية المذكورة مفقور إلى دليل عليحدة ، فإن قلت : كما أنه تعالى عالم بالسموع والمبصر بالحيثية المذكورة كذلك هو عالم باللموس مثلاً من حيث أنه ملموس فلم لا يطلق عليه اللامس للدلالة على أنه عالم باللموسات بالحيثية المذكورة ، قلنا : لا ريب في أنه عالم بها من هذه الحيثية لكن إطلاق الاسم عليه موقوف على الإذن حتى أنه لو لم يقع الإذن على إطلاق السميع والبصير عليه لما أطلقناهما عليه .

وقال بعض أصحابنا فإن قلت : لم يكن شيء من السموعات والمبصرات في الأزل فلم يكن الله سميعاً وبصيراً في الأزل (١) إذ لا يعقل سماع السموعات

* اعتقاد كون الواجب تعالى أنقص في العلم من المخلوقين لكن العوام يظنون العلم بالحس البصري أقوى العلوم وأوضحها ويلزمها أن يكون الواجب تعالى الفاقدة للالة الحاسة أدون فتى العلم من مخلوقاته وهو باطل ، وليس الحكيم المشائي ولا المتكلم بهذه المرتبة من العباداة حتى يظن في حقهما انهما يريدان بما قالنا نقص علمه تعالى وأكملية الحيوان بالقوة الباصرة عليه بل مقصودهم أن هذا العلم والكشف الذي يحصل لنا بالبصر حاصل له أوضح وأكمل وأقوى أضعافاً مضاعفة ومراتب غير متناهية من غير احتياج إلى آلة ، و عبر عنه المتكلم بأنه علم المبصرات والمشائي بأنه علم بوجه كلى أى بغير آلة ولتحقيق على مذهب الاشراقى محل آخر . (ش)

(١) « فلم يكن الله سميعاً وبصيراً في الأزل ، لا يخفى أن الإدراك يوجب ارتباطاً بين *

الحادثة و إِبصار المبصرات الحادثة في الأزل، قلنا إِنَّه تعالى سميع و بصير فـي الأزل بمعنى أَنه كان على وجه إزاوجد المسموع والمبصر لأدر كهما عند وجودهما. أقول: كلُّ واحد من السؤال والجواب ليس بشيء أمَّا السؤال فلأنَّ السمع و البصر عبارة عن العلم والعلم بالشئ غير متوقف على وجوده . وقد يتحقق ذلك في أفراد البشر فكيف البارى الذي لا يخفى عليه شيء ، و أمَّا الجواب فلأنَّ فيه اعتراضاً في الحقيقة بورود السؤال و أَنه تعالى لا يدرك المسموع والمبصر قبل وجودهما وإشعاراً بأنَّ فيه جلَّ شأنه استعداداً لحصول العلم والإدراك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

*المدرك والمدرك والعالم والمعلوم و أن هذا الارتباط في الحس عبارة عن تأثير المحسوس في الحاس بأن يكون الاشياء علة في الجملة والحواس معلولة في حيثية ما ولا شك أن هذا الإدراك الحسى يستلزم وجود المحسوس بالفعل اذ لو لم يكن بعد موجوداً لم يتعلل تأثيره في الحس و لذلك لا يجوز لنا رؤية أمور لم توجد بعد، وتوجد في الزمان المستقبل واما الذى وجد في الزمان الماضى وانقضى فربما امكن تأثيره بالاعداد مثلاً ما تنبه له القدماء من سماع صوت الرعد بعد حدوث سببه بزمان وما يمتقده أهل زماننا من انه يمكن رؤية كواكب كانت موجودة سابقاً و أرسلت نورها الينا قبل سنين ثم عدمت الكواكب وبقي النور فيمكن لنا رؤية شئ كان في الزمان الماضى وأما المستقبل فرؤيته غير ممكنة اذ لا يمكن تأثير ما لم يوجد بعد بوجه ثم أن هذا النوع من الارتباط غير متصور بين الواجب تعالى ومخلوقاته اذ لا يمكن أن يكون ذاته متأثرة من الاشياء حتى يدرك بل الواجب أن يكون الارتباط الموجب للعلم هو علية الواجب تعالى لمخلوقاته فسمعه وبصره وعلمه راجعة الى الارتباط العلى بينه وبينها وقد حقق ذلك المحقق الطوسى - قدس سره - في موضعه فيرجع الكلام الى أن الارتباط بين العالم والمعلوم السميع والمسموع والبصير والمبصر الذى هو مناط الادراك قديكون بتأثير المعلوم في العالم وحينئذ لا يمكن ابصار ما لم يوجد وقديكون بتأثير العالم في المعلوم فلا مانع من ابصار ما سيأتى والحاصل أن الادراك متفرع على الارتباط والارتباط متوقف على التأثير فان كان بتأثير المعلوم في العالم لم يمكن ادراك ما في المستقبل و أمكن ادراك ما في الماضى حساً وان كان بتأثير العالم في المعلوم جاز ادراك ما في المستقبل والماضى جميعاً. (ش)

(والقدرة ذاته ولا مقدور) لأنه تعالى كان في الأزل قادراً على الإيجاد في لايزال (١) ولأنَّ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، وهذا أمر متحقق له في الأزل قبل وجود المقدور، وقد ظهر ممَّا قرَّر أنَّ هذه الصفات أزليَّة وأما أنَّها نفس ذاته المقدَّسة فلا نَبْها لو كانت زائدة عليها فإن كانت وجوداتها واجبة لزم تعدُّد واجب الوجود بالذَّات وإن كانت ممكنة لزم اقتصار الواجب بالذَّات إلى الممكن، وبالجملة كان جلَّ شأنه عليمًا سميعاً بصيراً قديراً في الأزل بذاته المقدَّسة الأحدثية لا بالمعنى المتعارف فينا، وإن لم يكن شيء من المعلومات والمسموعات والمبصرات والمقدورات موجوداً فيه فذاته وعلمه وسمعه وبصره وقدرته شيء واحد وإتِّما يختلف بحسب اعتبارات يحدثها العقول بالقياس إلى المخلوقات، فإنَّ ذاته المقدَّسة من حيث أنَّه لا يخفى عليها المعلومات علم ومن حيث، أنَّه لا يخفى عليها المسموعات سمع وكذا البواقي.

(١) قوله « كان في الأزل قادراً على الإيجاد في لايزال » هذا الذي ذكره الشارح راجع إلى القادر بالقوة والاستعداد الذي زيفه بالنسبة إلى السمع والبصر كما أن احداً منا قادر بالقوة والاستعداد على الكتابة والصنعة وإن لم نكتب بالفعل ولم نصنع بالفعل ومثله رازق ولا مرزوق وخالق ولا مخلوق وهو بعيد بل الظاهر أن المراد أنه القادر بالفعل وحين لا مقدور كما أنه العالم حين لا معلوم والسميع حين لا مسموع والبصير حين لا مبصر كذلك ومرجع الجميع إلى ربط الحادث بالقديم والأشكال المختلج في ذهن الإنسان هنا هو الأشكال المعروف في مسألة ربط الحادث بالقديم وتأخر الحادثات عن أزليته مع كونه تعالى علة تامة ولا يحل الخوض فيه إلا للعقول الخالية عن شوائب الأوهام وعلى سائر الناس الإقرار بما ورد عن الأئمة المعصومين وتفويض معناه إليهم عليهم السلام وما ذكرناه في السمع والبصر كاف هنا قال صدر أهل التحقيق في الأئمة وشارح غوامض أسرار الأئمة عليهم السلام: هذا المقصد في غاية الغموض والدقة فإن العلم والقدرة والسمع والبصر من الصفات الحقيقية التي يلزمها الإضافة وقد علمت أن إضافته تعالى كلها راجعة إلى إضافة القيومية فكيف يتصور علم ولا معلوم وقدرة ولا مقدور وسمع وبصر ولا مسموع ولا مبصر وقيام ولا متقوم به وهذه مسألة ربط الحادث بالقديم انتهى. وحله بما ذكر في محله (ش)

(فلماً أحدث الأشياء) بواسطة أو بغيرها (١) (و كان المعلوم) الظاهر أن « كان » تامة بمعنى وجد و إن في الكلام اختصاراً أي كان المعلوم و المسموع و المبصر و المقدور (وقع العلم منه على المعلوم و السمع على المسموع و البصر على المبصر و القدرة على المقدور) يعني وقع العلم على ما كان معلوماً في الأزل و انطبق عليه لا على أمر يغيره و لوفي الجملة ، و المقصود أن علمه قبل الإيجاد هو بعينه علمه بعد الإيجاد و المعلوم قبله هو المعلوم بعينه بعده من غير تفاوت و تغير في العلم أصلاً ، و ليس هناك تفاوت إلا لتحقيق المعلوم في وقت و عدم تحققه قبله . و ليس المراد بوقوع العلم على المعلوم تعلُّقه به تعلُّقاً لم يكن قبل الإيجاد لأن علمه تعالى متعلِّق به قبل الإيجاد و بعده على نحو واحد ، و هذا الذي ذكره هو المذهب الصحيح الذي ذهب إليه الفرقة الناجية الإمامية و أكثر المخالفين ، قال قطب المحققين في درة التاج : ذهب جمهور مشايخ أهل السنة و المعتزلة إلى أن العلم بأن الشيء سيوجد نفس العلم بذلك الشيء إذا وجد لأن من علم علماً قطعياً بأن شيئاً زيداً يدخل البلد غداً عند طلوع الشمس مثلاً يعلم بذلك العلم بعينه عند طلوع الشمس أنه دخل البلد ، ولو احتاج أحدهما إلى تعلُّق علم آخر به فإنما احتاج إليه لطران الغفلة عن العلم الأول و الغفلة على الباري ممتنعة (قال : قلت : فلم يزل الله متحرراً كما ؟ قال : فقال : تعالى الله) من أن تعرضه الحركة (إن الحركة صفة محدثة بالفعل) لعل المراد بالتحريك التغير و الانتقال من حال إلى حال فكان السائل توهم أن العلم و السمع و البصر و القدرة إذا كانت عين الذات و متعلِّقها و هو المعلوم و المسموع و المبصر و المقدور يتغير و يتبدل من حال إلى حال كان العلم يعني الذات يتغير

(١) قوله « بواسطة أو بغيرها » أو للتقسيم فإن الموجود قسمان الأول ما صدر منه تعالى بغير واسطة كالعقل الأول على مذهب المشائين والثاني ما صدر منه بواسطة كسائر الممكنات و ليس معنى الوساطة التفويض كما توهمه بعض المغفلين بأن يكون الأول تعالى ووجد العقل الأول ثم فوض أمر إيجاده غيره إليه بل لا مؤثر في الوجود إلا الله كما قال الحكماء و واسطة الوسائط نظير شفاء الأمراض بالأدوية و ازهاق النفس بالسموم (ش)

بتغييره من حال إلى حال أيضاً فأجاب عليه السلام بأنَّ الحركة صفة حادثة متعلّقة بالفعل الحادث و هو المعلوم و أخواته دون الفاعل أعني الذات المقدّسة (١) المنزّهة عن طريان التغيّر والانتقال . و قيل : المراد بالتحريك والحركة هنا اليجاد و الخلق ومنشاء السؤال أنَّ السامع لمّا سمع أنَّ صفاته تعالى مثل العلم والسمع

(١) قوله « أعني الذات المقدسة » لاريب أنَّ ذاته تعالى لاينصف بالتغير لان كل ما هو لائق به من صفات الكمال حاصل له أزلا و أبداً و هذا ضرورى فى العقل و ضرورى فى مذهبنا و ان تفوه أحد من أهل الظاهر بما ينافيه فهو تعبير من غير التزام بمفاسده، قال القاضى سعيد القمى فى شرح حديث مروى فى الاسماء والصفات عن أبى هاشم الجعفرى عن أبى جعفر الثانى (ع) عند شرح قوله (ع) والله واحد لا متجزى ولا متوهم بالقلّة والكثرة و كل متجزى أو متوهم بالقلّة والكثرة فهو مخلوق قال القاضى فى عد فوائد هذا الكلام أنَّ هذا الحكم منه (ع) صريح فى كفر من زعم ان العالم مسبوق بزمان موهوم نفس أمرى يفتزع من بقاء الواجب تعالى سواء قال بعينية الصفات أولاً، اذ يلزم كونه تعالى متوهماً بالقلّة والكثرة، ومن البين ان المتوهم بهما مخلوق عقلا و نقلا و هذا كفر محض اما النقل فواضح و أما العقل فلان منشاء الانتزاع فى نفس الامر لا بد أنَّ يكون حيثية يصح منها انتزاع ذلك دون هذا كما أنَّ الجسم عند من يقول باعتبارية الاطراف بحيث تنتزع هى منها و كونه ذا امتدادات مخصوصة بحيث لو كانت موجودة لكانت هذه التى يشر اليها القائل بوجودها اشارة حسية، فتوهم الزمان فى شئ يقتضى أمرين أحدهما كونه ذا امتداد واجزاء و حصص يفرض فيه النصف والثلث وغيرهما و يمكن انطباقه لشئ آخر والا لم يصح الانتزاع و ذلك مثل ما يقول بوهمية الزمان الذى نحن فيه فانه لا يأتى من توهم الانصاف والانطباق والزيادة والنقصان و غير ذلك و ثانيهما كون أبعاضه المتوهمه مختلفة الاحوال غير مستقرة على حال والا لم يصح متوهم الزمان المنقضى فيه انتهى كلامه . وهو حسن دقيق و انى لا اوافقة فى تكفير القائل بالزمان المنتزع من ذات الواجب و ان كان قولاً فاحشاً فى الفساد بل أفسد من قول المجسمة لان ما ذكره القاضى من الادلة الدقيقة التى لا يتوقع من حشوية أهل الظاهر التنبيه لها و فهم معانيها، و قلنا ان الكفر يثبت بانكار التوحيد و *

شرح اصول الكافي - ٢٠ -

أن صفاته تعالى مثل العلم والسمع وغيرهما عين ذاته الأزلية، توهم أن الخلق والإيجاد أيضاً عينها فتوهم أنه تعالى لم يزل خالقاً موجداً فأجاب عليه السلام بأن صفاته القديمة الذاتية عين ذاته والخلق والإيجاد من الصفات الحادثة الفعلية.

أقول : لامجال لهذا التوهم بعد سماع السائل قوله عليه السلام ولا معلوم ولا مسموع ولا مبصر ولا مقدور و قوله فلما أحدث الأشياء (قال : قلت : فلم يزل الله متكلماً) توهم أن الكلام من الصفات الذاتية وأنه مثل العلم ونحوه عين ذاته (قال : فقال : إن الكلام صفة محدثة ليست بأزلية كان الله تعالى ولا متكلم) اتفقت الأمة على أنه تعالى متكلم وقد دلت عليه الآيات ، والروايات من طرق العامة والخاصة وهم بعد ذلك اختلفوا في حدوثه وقدمه ومحلّه فذهب الإماميون رضوان الله عليهم أجمعين إلى أنه حادث لدلالة هذه الرواية وغيرها من الروايات المتكثرة المروية عن العترة الطاهرة على حدوثه ولأن الكلام عبارة عن الألفاظ المركبة والمعاني المرتبة ولا يعقل منه غيرهما ولا شك أن كل واحد منهما حادث وأيضاً لو كان الكلام قديماً لزم تحقق الخطاب والطلب في الأزل بدون المخاطب وأنه سفه لا يليق بجناب القدس ، وإذ اثبت حدوثه ثبت أنه ليس عين ذاته تعالى لأن صفاته الذاتية الأزلية عين ذاته دون غيرها من الصفات الحادثة الفعلية ولا

* الرسالة صريحاً أو بمقدمات مفضية اليه بملازمة بينة وقد أمرنا الشارع بحمل أفعال المسلمين وأقوالهم على الصحة ، وقد رأينا من أهل الظاهر وغيرهم الالتزام بالمتناقضين و بطلانه أظهر من انتزاع مفهوم الزمان من ذات ثابت لا يتغير ورأيت رجلاً لا اتهمه في الدين والورع ولا اعتقد فيه غير التقوى والصلاح يلتزم بإمكان انتزاع الزمان من بقاء الواجب تعالى أزلاً كما حكى القاضي و كان يعتقد نزول الملائكة من خروق الافلاك و يقول لا يمكن عبورهم عن الافلاك من غير خرق والقيام فليل له كيف يدخلون القبور للسؤال من الاموات أم كيف يدخلون من الجدر والابواب المسدودة كل السد بحيث لا يكون فيه منفذ للهواء قال ان الله قادر على أن يدخلهم من وراء الموانع والسدود فليل له كيف يقدر تعالى على ذلك ولا يقدر على اجازتهم من الافلاك من غير خرق وجسم الفلك عندهم الطف من كل جسم . (ش)

قايماً بذاته تعالى لاستحالة حلول الحوادث فيه ، بل هو قائم بالهواء أو بجبرئيل أو بالشجر أو بغيره من الأجسام الجمادية ، وكونه تعالى متكلماً عبارة عن إيجاد الكلام في هذه الأمور وأمثالها ، وأورد عليهم بعض متعصبي الأشاعرة الإيراد المشهور بين أصحابه وهو أنه لو جاز إطلاق المتكلم على شيء باعتبار كلام قائم بغيره لجاز إطلاق المتحرّك عليه باعتبار حركة قائمة بغيره ، ثم قال : والحق أن هذه المناقشة ضعيفة أمّا معنى فلا أنه لا يمنع منه تعالى أن يخلق الأصوات المخصوصة في جسم حيواني أو جمادي ويجعلها دليلاً على أنه تعالى مرید لشيء أو كاره له و أمّا لفظاً فلا أن النزاع إنما يرجع إلى أمر لغوي وهو أنه هل يصح بحسب اللغة إطلاق المتكلم على خالق تلك الأصوات في الأشياء المذكورة أم لا يصح بل يعتبر في صحة الإطلاق قيام المبدء المشتق منه به والأمر فيه هيّن فهذه المناقشة ليست بدافعة لقولهم وإنما الدّافع له هو ثبوت الكلام النفسي القديم القايـم بذاته تعالى .

أقول : لادليل على اعتبار قيام المبدء ولا على ثبوت الكلام النفسي كما ستعرفه ، وذهب الأشاعرة إلى أن له تعالى كلاماً نفسياً قديماً قايماً بذاته كسائر الصفات الذاتيّة عندهم ونحن لانعرفه وهم أيضاً لا يعرفونه وقد صدر ذلك عن لسان الأشعري مخالفاً لجميع العقلاء السابقين ، قال بعض أصحابنا ويؤيده ما نقل السيد معين الدين الأيجي الشافعي في بعض رسائله عن بعض العلماء أنه قال ما تُلَفِّظ بالكلام النفسي أحد إلا في أثناء المائة الثانية ولم يكن قبل ذلك في لسان أحد انتهى . ولاريب في أن هذا إيراد على الأشاعرة واستدلوا على ذلك بأن كلامه تعالى صفة له وكل ما هو صفة له فهو قديم فكلامه قديم وإذ ليس هو هذه الحروف المركبة ومعانيها المرتبة الدّال عليها اللفظ بحسب الوضع والتأليف لحدوثها فهو أمر آخر ، وهو المراد بالكلام النفسي القائم بذاته تعالى وأنت تعلم أن هذا الكلام لا طيل تحته لأن قولهم كلامه تعالى صفة له ممنوع وإنما يتم ذلك لو ثبت الكلام النفسي فأثبتاته من باب المصادرة على المطلوب ولو أثبتوه بأنه تعالى متكلم بالاتفاق والمتكلم في اللغة من قام به صفة التكلم والكلام ، قلنا أو لا

نسلم أن المتكلم معناه ما ذكرته بل معناه فاعل الكلام واسم الفاعل معناه فاعل الفعل سواء قام به الفعل أولاً ، ويؤيده ما ذكره الفخر الرازي في أوائل تفسيره الكبير من أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص جعله الحي القادر لأجل أن يعرف غيره ما في ضميره من الاعتقادات والارادات وعند هذا يظهر أن المراد من كون الانسان متكلماً بهذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لها لهذا الغرض المخصوص انتهى . وثانياً أن الموجود يطلق على الموجودات حقيقة مع أن الوجود عندكم عين تلك الموجودات لا صفة قائمة بها ، وذهب الكرامية إلى أن كلامه (١) حادث قائم بذاته تعالى وهو يخلق الأصوات والحروف في ذاته . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً .

((الاصل))

٢- « محمد بن يحيى » عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن

(١) قوله وذهب الكرامية الى أن الله في المنظومة:

و نعمة الحدوث في الطنبور قدزادها الخارج عن مفطور

فالتزمت الكرامية بإمكان كون ذاته تعالى محلاً للحوادث ، وهذا مما يؤيد ما ذكرنا من أن ما يستلزم انكار الالهية استلزماً غير بين لا يوجب الحكم بالكفر فان الكرامية مع بشاعة مذهبهم استلزام قولهم نفى الوجوب الذاتي عن الله تعالى لا يجوز الحكم بكفرهم فان النفي ليس من اللوازم البينة لقولهم ولو كان كل ما يستلزم انكار الواجب كفراً لكان القول بالجبر والتفويض وثابت الصفات والاعتراف بتعدد القدماء بل نفى الصفات أيضاً موجباً للكفر وفي زماننا جماعة ينكرون وجوب اللطف على الله تعالى ويستلزم قولهم انكار الرسالة والامامة استلزماً غير بين عندهم ولا يوجب كفرهم بل ليس من فرق المسلمين أحد الا وعندهم ما يلزم بالمقدمات الدقيقة نفى الالهية ونفى الرسالة ولولم يكن خوف التظويل لعددت كثيراً من الطوائف وأقوالهم خصوصاً أصحاب الحشو من محدثي العامة الا أنهم لا يبتغون للوالم أقوالهم وليس الدين الحق الخالص الا ما ثبت متواتراً عن الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين والله التوفيق (ش)

« سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : كان الله عز وجل ولا ، شيء غيره و لم يزل عالماً بما يكون ، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه .

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : كان الله عز وجل ولا شيء غيره (١)) ذكره في هذا الباب لإفادة أن صفاته الذاتية عين ذاته إذ لو كانت زائدة لكان معه غيره و أن جميع ماسواه حادث وقد دلت الأخبار المتواترة عن أهل الذكر عليه السلام على أن من يقول بزيادة الصفات و تكثر المعاني فهو مشرك و استدلل الفخر الرازي على زيادتها بوجوه :

(١) قوله « كان الله ولا شيء غيره » الاحتمال المقول عند القائل بالصفات الزائدة ان تكون الصفات قديمة مع كونها متفرعة على الذات ويعبر عنه بالحدوث الذاتي اذ معنى الحادث الذاتي أن يكون الشيء مخلوقاً و مع ذلك دائماً بدوام العلة نظير أن تكون الشمس يفيض منها النور دائماً والنور معلول لها ولا تكون فصل زمان بين وجود الشمس والنور الا ما يتوهم من لزوم السابقة والعلية و صفات البارئ جل شأنه عند أصحاب الصفات امور غير الذات فاما ان تكون متفرعة على الذات بحيث لا يحتمل لها وجود ما لم تكن الذات اولا تكون متفرعة بل كل واحدة موجودة بذاتها و على حيالها و على الثاني يلزم تعدد الواجب بالذات ننوذ بالله ، و على الاول اما أن تكون حادثة زماناً و قديمة ، فان كانت حادثة لزم خلوات الواجب عن الصفات زماناً غير متناه بان لا يكون عالماً و لا قادراً و لا حياً وهكذا وهو باطل وان كانت قديمة زماناً مع كونها متفرعة على الذات ثبت الحدوث الذاتي باعتراف المتكلم الاشعري وعلى ما ذكرنا فلا يناسب كلام الشارح بطوله هنا اذ لا ينكر القائل بالصفات كان الله ولا شيء غيره وليس هذا رداً عليه و يصدق مع كون الصفات حادثة بالحدوث الذاتي كان الله ولا شيء غيره بل الصحيح أنه يريد اثبات العلم والقدرة و أمثالهما لذات الواجب قبل وجود المعلوم والمقدور كما في الحديث السابق وهذا هو المستفاد من كلام الشارحين الصدر والمجلى رحمهما - الله . (ش)

الأوّل أن صفاته تعالى معلومة لنا و ذاته غير معلومة لنا و غير المعلوم غير المعلوم فصفاته غير ذاته .

الثاني لو كانت صفاته عين ذاته لكان قولنا الذات عالمة قادرة بمنزلة قولنا: الذات ذات فاستحال أن يكون ذلك محلّ البحث و أن يقام البرهان على نفيه و إثباته فإنّ من قال الذات ذات علم بالضرورة صدقه و من قال: الذات ليست بذات علم بالضرورة كذبه ، ولما كان قولنا الذات عالمة أو ليست بعالمة ليس بمثابة قولنا الذات ذات أو الذات ليست بذات علمنا أن هذه الصفات أمور زائدة على الذات .
الثالث لو كانت الصفات عين الذات و الذات شيء واحد كان الاستدلال على كونه قادر أيغني عن الاستدلال على كونه عالماً و على كونه حياً ، فلمّا لم يكن كذلك بل افتقرنا في كلّ صفة إلى دليل خاص علمنا أن الصفات أمور زائدة على الذات .

الرابع أن هذه الصفات ليست أموراً سلبية بل ثبوتية فهي أمور حقيقية زائدة على ذاته قائمة بها . ثمّ أورد على نفسه إشكالات أحدها أن اللازم من هذه الأدلّة أن حقيقة الإله مركبة من أمور كثيرة فكيف القول فيه ، و ثانيها أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بها وإذا كانت حقيقة الحقّ واحدة فهناك ثلاثة أمور تلك الحقيقة والوحدة و اتّصاف الحقيقة بها ، و كذا في الوجود و الوجوب كثرة حاصلة بسبب الوجود والوجوب والمهية و اتّصاف المهية بهما ، وثالثها أن هذه الحقيقة هل يمكن الإخبار عنها أم لا والثاني محال لأنّ كلّ شيء يمكن الإخبار عنه ولو بالشيئية ونحوها فتعيّن الأوّل فهناك مخبر به و مخبر عنه لأمر واحد ، ثمّ أراد التفتي عنها بما أوحى الخبيث إلى نفسه فقال : والجواب عن الأوّل أنه تعالى ذات موصوفة بهذه الصفات ولاشكّ أن المجموع مفقّر في تحقّقه إلى أجزائه إلاّ أن الذات قائمة بنفسها و واجبة بنفسها ثمّ إنّها بعد وجوبها بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات ، وهذا ممّا لا امتناع للعقل فيه . و عن الثاني أن لزوم التثبيت حقّ لكن فرق بين النظر إليه من حيث هو و بين النظر إليه من حيث أنّه محكوم عليه بأنّه واحد ، فإذا نظرت إليه من حيث هو مع ترك

الاتفات إلى أنه واحد، فهناك يتحقق الوحدة ، وهناك حالة عجيبة ، فإن العقل مادام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فإذا ترك الوحدة فقد وصل إلى الوحدة وهذا هو الجواب أيضاً عن إشكال الوجود والوجوب. وعن الأخير أنك إذا نظرت إليه من حيث هو من غير أن تخبر عنه بنقي أو إثبات فهناك حق الوصول إلى مبادئ عالم التوحيد . انتهى كلام ذلك الفاضل الذي فضله الشيطان أفضل من فضلة فيه .

والجواب عن الأجوبة المذكورة أنها مشتملة على التناقض حيث جعل الذات الخالية عن الوحدة واحدة والذات المعرّاة عن الوجود والوجوب موجودة واجبة ، وهكذا في سائر الصفات. وعن الأدلة المذكورة أنه إما لم يفهم معنى عينية الصفات أو لم يفرق بين المفهومات الكلية وأفرادها أمّا الأول فلا معنى كون صفات الواجب عين ذاته عند المحققين أن ذاته تنوب مناب تلك الصفات (١) ويرجع ذلك عند التحقيق إلى نفي الصفات وإثبات ثمراتها ونتائجها للذات وحدها بمعنى أن ما يترتب في الممكنات على الذات مع الصفات يترتب في

(١) قوله « ذاته تنوب مناب تلك الصفات » ليس هذا قول المحققين بل قولهم ما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى قال صدر المتألهين - قدس سره - : ليس معنى عينيتها وعدم زيادتها مجرد نفي أضدادها عنه تعالى حتى يكون علمه تعالى عبارة عن نفي الجهل وقدرته عبارة عن نفي العجز ، وعلى هذا القياس في السمع والبصر وغيرهما يلزم التعطيل ولايضاً معنى كونه عالماً وقادراً أن يترتب على مجرد ذاته ما يترتب على الذات والصفة بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفات ليلزم أن يكون اطلاق العلم والقدره وغيرهما عليه تعالى على سبيل الحقيقة فيكون عالماً قادراً سمعياً بصيراً بالمجاز فيصح سلبها عنه لانه علامة المجازو لازمه . انتهى . وقال المجلسي رحمه الله في مرآة العقول : وليس عينيتها وعدم زيادتها بمعنى نفي أضدادها عنه تعالى حتى يكون علمه سبحانه عبارة عن نفي الجهل ليلزم التعطيل فتقيل معنى كونه عالماً قادراً أنه يترتب على مجرد ذاته ما يترتب على الذات والصفة بأن ينوب ذاته مناب تلك الصفات والاكثر على انه تصدق آء . انتهى ، وهو مأخوذ من الصدر - قدس سرهما - . (ش)

الواجب على الذات وحدها على الوجه الآخر "تم" والأكمل وليس معناه أن تلك الصفات عين الذات حقيقة وحيث لا يدل شيء مما ذكر على نقي العينية بهذا المعنى و أما الثاني فلأن من قال أن تلك الصفات عين الذات حقيقة لم يرد أن المفهومات الكلية التي لهذه الصفات عين الذات حقيقة ، مثلاً لم يرد أن الوجود الذي يعبر عنه ببودن ، والعلم بالمعنى الذي يعبر عنه بدانستن ، وهكذا البواقي عين الذات بل أراد بالوجود مبدء الآثار و بالعلم مبدء الانكشاف ، و قال : إن أفرادها في الممكنات زائدة على ذاتها بأن الوجود الخاص أعني مبدء الآثار في زيد زائد على ذاته والعلم الخاص أعني مبدء الانكشاف فيه زايد على ذاته فزيد ليس بوجود وعلم بل هو موجود وعالم بوجود وعلم زائدين على ذاته ، و أما أفرادها في الواجب فهي عين ذاته ، يعني أن ذاته بذاته مبدء الآثار ومبدء الانكشاف لا بصفة زائدة عليه فذاته بذاته وجود و وجوب (١) و وحدة و علم و قدرة و حياة و سمع و بصر إلى غير ذلك وكذا موجود و واجب و واحد و عالم و قادر و حي و سميع و بصير ، لا يقال المشتق إنما يصدق على شيء باعتبار اتصافه بالمشتق منه لا على نفس المشتق منه لأننا نقول : الحصر ممنوع إذ ليس من شرط صدق المشتق على شيء كالموجود والعالم أن يكون بازائه في الخارج أمور ثلاثة موصوف وصفة و اتصاف فلو فرض بياض مجرد قائم بذاته كان أبيض كما كان بياضاً وكذا لو فرض ضوء كذلك كان مضيئاً كما كان ضوء و كذا الحال في الوجود

(١) قوله و فذاته بذاته وجود آه ، قال صدر المتألهين هذه المفهومات ليست صفات له تعالى بل صفاته ذاته وذاته صفاته ... فذاته وجود وعلم قدرة و حياة و ارادة و سمع و بصر و هو أيضاً موجود عالم قادر حي مريد سميع بصير . فان قلت الموجود ما قام به الوجود والعالم ما قام به العلم وكذا في سائر المشتقات قلنا ليس كذلك ... فاننا لو فرضنا بياضاً قائماً بنفسه لقلنا انه مفرق لنور البصر و انه ابيض و كذا الحال فيما سواه من العالم والقادر فالعالم ثابت له العلم سواء كان بثبوت عينه أو بثبوت غيره انتهى .

و قال العلامة المجلسي (ره) : فذاته وجود وعلم و قدرة و حياة و سمع و بصر و هو أيضاً موجود عالم قادر حي سميع بصير ولا يلزم في صدق المشتق قيام المبدء به فلو فرضنا بياضاً قائماً بنفسه لصدق عليه أنه أبيض . انتهى ، وهذا الكلام مأخوذ من الصدر أيضاً و الغرض من نقل كلامهم تسهيل تصور كون الصفات عين الذات. (ش)

والعلم ونحوه خصوصاً إذا أريد بهما معنى يعمُّ العرض وغيره فإذا ثبت عقلاً وتقليلاً وجود فرد منهما قائم بذاته وجب اتباعه وحيثُ دلَّ دلالة فيما ذكره أو لا على نفي العينية بهذا المعنى أيضاً فإنَّ ما نعلمه من كلِّ صفة هو المفهوم الكلِّي دون كلِّ فرد منه فلا يبعد أن يكون لهذا المفهوم فردٌ لا يكون معلوماً لنا لغاية جلالته وعظمته فالدليل دلٌّ على أنَّ تلك المفاهيم الكلِّية ليست عين ذات الواجب ولا نزاع فيه والنزاع إنَّما هو في عينية أفرادها مع الذات والدليل يدلُّ على نفيها.

وكذا لدلالة فيما ذكره ثانياً وثالثاً على نفيها لأنَّ ذلك مبنيٌّ على الخلط بين المفهوم الكلِّي والفرد إذ لو كان المراد أنَّ الذات بذاتها عين المفاهيم الكلِّية كان لما ذكره وجه في الجملة ، وأمّا إذا كان المراد أنَّ الذات بذاتها عين أفراد تلك المفاهيم فهو في غاية السقوط لأنَّ قولنا الذات عالمة حيثُ بذمزة قولنا الذات عين فرد لهذا المفهوم لأنَّ الذات ذات والاستدلال عليه لا يعني عن الاستدلال على أنَّها عين فرد لمفهوم آخر كما لا يخفي والعينية بين الأفراد لا ينافي التغير بين المفاهيم والشبهة نشأت من سوء اعتبار الحمل أيضاً فإنَّ المفاهيم المتغيرة لا يحمل بعضها على بعض وقد يحمل كلُّ واحد منها على أفراد الباقي بالحمل المتعارف . فنفس مفهوم الموجود لا يحمل عليها مفهوم الواحد ولا بالعكس بأن يقال مفهوم الموجود مفهوم الواحد ، ولكن يقال : كلُّ موجود واحد وكذا العكس ، فهكذا قياس صفاته الكمالية .

وأما ما ذكره أخيراً من أنَّ تلك الصفات أمور حقيقيَّة زائدة على ذاته قائمة بها فهو أوَّل البحث لأنَّ القائل بالعينية يمنع ذلك ويقول : يجوز أن يكون لتلك الصفات فرد قائم بذاته من غير قيام شيء به (ولم يزل عالماً بما يكون) من الكلِّيات والجزئيات وقد أنكر بعض المبتدعة علمه بالجزئيات وقال : لو علم أنَّ زيدا في الدار فإن بقي هذا العلم بعد خروجه عنها كان ذلك العلم نفس الجهل لزوال المعلوم دون العلم وإن لم يبق بل زال وحدث علم آخر بخروجه لزم مع حدوث التغير في علمه كونه محلاً للحوادث .

أقول : ولقد كان احتباس نفسه عند التكلم بهذا الكلام بالموت ونحوه خيراً

له من الدنيا و ما فيها أما علم أن الله تعالى لما كان عالماً بكل شيء كما هو كان عالماً بكون زيد في الدار في وقت معين و بخروجه عنها بعد ذلك الوقت، و كان هذا العلم ثابتاً لم يزل و باقياً لا يزال. و قال قطب المحققين في درة الناج: زعم هشام بن الحكم أنه تعالى يعلم المهيئات في الأزل و يعلم أفرادها عند وجودها (١) و استدلل عليه بأنه لو علم الجزئيات قبل وجودها لزم سلب القدرة عنه تعالى و عن العبد لأن ما علم وجوده و جب وجوده و سلب القدرة ينفي الربوبية و العبودية والوعد والوعيد والثواب والعقاب و بعث الرسل و إنزال الكتب وأجاب

(١) « و يعلم أفرادها عند وجودها » قال الشهرستاني في الملل والنحل: ومن مذهب هشام انه تعالى لم يزل عالماً بنفسه و يعلم الاشياء بعد كونها بعلم لا يقال فيه محدث أو قديم. و هذا يخالف ما نقل عنه القطب بعض المخالفة لانه تعالى على ما حكاه القطب عنده يعلم جميع المهيئات بوجه كلي و على حكاية الشهرستاني لا يعلم شيئاً لنفسه و لعل هشام بن الحكم قال شيئاً لم ينل السامعون والحاكون حقيقة مراده لان المؤسسين من اولى الفكر يختلج في ذهنهم امور لم يسبق اليه غيرهم فيخترعون لما يرد في أذهانهم ألفاظاً غير معهودة الاستعمال قبلهم فيتبادر ذهن السامعين الى معنى ليس مطابقاً لمقصود القائل ، ألا ترى الى قوله في العلم لامحدث ولاقديم فانه لا يفهم منه العامة شيئاً أصلاً فان الشيء اما محدث أو قديم ولا واسطة بينهما لكن هشاماً اختلج بباله معنى متوسط بين المحدث المتبادر منه الحادث الزماني و بين القديم الذاتي والمتوسط الحادث الذاتي فغير عنه بما عبر، وكذلك كثير من أساطين الحكمة والشرع لهم اصطلاحات خاصة في معان اختصاصاً بتفعلها و ربما يذهب ذهن السامع الى شيء بحسب الاصطلاح العام فيورث سوء الظن بهم حاشاهم عن ذلك ثم ان ما حكى عن هشام ربما يشبه في ذهن السذج بما ينسبه غير المتدبر الى بعض الفلاسفة من انه تعالى لا يعلم الجزئيات الاعلى وجه كلي و ليس به .

وبالجملة فلا يترك المعلوم و هو جلاله قدره هشام بن الحكم بما لا يعلم صحته و يظن عدم فهم الناقلين لمراده و نقل مقصوده محرفاً كما نرى في الازمنة المتأخرة من نقل الباطيل من اساطين العلم لسوء فهم الناقل حتى أنى رأيت من يقدح في الفيض - قدس سره - بانه مروج طريق الصوفية او معتقد لمقالاتهم و هو عجيب . (ش)

عنه بأن العلم تابع للمعلوم لاعتلة له ، فإن قلت : علمه بالأشياء في الأزل عبارة عن حضورها بعينها عنده و عدم غيبتها عنه و كيف يصح ذلك مع القول بحدوثها قلت: قد عرفت وجه ذلك فيما ذكرناه آنفاً و نحن نقصر هنا على كلمة إذا تأملت فيها حق التأمّل و جرّدت ذهنك اللطيف عن الأحكام الوهميّة علمت أن علمه الأزلي بالحوادث لا ينافي حدوثها ولا يقتضي قدمها و تلك الكلمة هي أنّه تعالى شأنه عالم اليوم بالشيء الذي يوجد غداً و ذلك الشيء حاضر عنده اليوم (١) كما أنّه حاضر عنده غداً لالّا أنّه موجود اليوم بل لأنّه تعالى لمّا لم يكن زمانياً (٢)

(١) قوله « و ذلك الشيء حاضر عنده » الشيء الموجود في الزمان المستقبل لا يمكن أن يكون حاضراً مشاهداً لنا الان لان مشاهدتنا عبارة عن تأثير ذلك الشيء في حاستنا و هو غير موجود الان حتى يؤثر ولا يجوز قياس علم الله تعالى و ادراكه على مشاهدتنا لان علمه تعالى ليس بتأثر حاسة بل برابطة العلية فجاز أن يكون الحاضر والمستقبل والماضي سواء عنده في الحضور فانه علة للجميع . (ث)

(٢) قوله « لانه لما لم يكن زمانياً » قد تواتر هذا المعنى عن الائمة الهداة عليهم السلام خصوصاً عن أمير المؤمنين (ع) فنفاوا عنه الزمان كما نفوا عنه المكان و كما أن الاوهام العامية لا تتصور وجود موجود لافي مكان كذلك لا تتصور وجود موجود لافي زمان و الواجب في ذلك متابعة الدليل العقلي و أقوال الائمة عليهم السلام و ان لم تخضع الواهمة لها، نظير أن الميت جماد و الجماد لا يخاف عنه فانه ثابت بالعقل و ان لم يعترف به الواهمة وفي كتاب اثولوجيا لبعض اليونانيين الشيء الزماني لا يكون الا في الزمان الذي وافق أن يكون فيه فاما الفاعل الاول فقد كان لانه ليس هناك زمان فان الشيء الملاقي في الزمان المستقبل قائم هناك فلا محالة أنه هناك انما يكون موجوداً قائماً كما سيكون في المستقبل ، فالاشياء اذن عند البارى جل ذكره كاملة تامّة زمانية كانت او غير زمانية وهي عنده دائماً و كذلك كانت عنده أولاً كما تكون عنده أخيراً انتهى، وما اشبه هذا الكلام بقوله (ع) في هذا الحديث فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه ولا يمكن أن يكون أحد الكلامين مأخوذاً من الآخر بسهو الراوى و بان ينسب مادآه في اثولوجيا عن الباقر (ع) او يثبت ماسمعه من الامام في كتاب اثولوجيا فان الامام (ع) مقدم على ترجمة هذا الكتاب أكثر من مائة سنة و كتاب اثولوجيا باللسان اليونانى قديم كان قبل الاسلام متواتراً و ليس هذا الا لطلب *

كان نسبته إلى اليوم والغد على السواء تأمل تعرف (فعلمه به) أي بما يكون (قبل كونه كعلمه به بعد كونه) لأن علمه عين ذاته تعالى فكما أن ذاته لا تتغير ولا تبدل ولا تزيد ولا تنقص ولا تشتد ولا تضعف أزلاً وأبدًا بوجود الكائنات وعدمها كذلك علمه بالكائنات قبل وجودها وبعده وجودها على نحو واحد وانكشاف تام لا يعزب عنه مثقال ذرة، والتغير إنما هو في المعلومات لا تصافها بالعدم تارة وبالوجود أخرى، وإما ما كان علمه بها بنفس ذاته المقدسة التي هي العلم بجميعها فلا يزداد بوجودها بعد عدمها ولا يختلف بوجه من الوجوه ولا يتجدد ولا يتحقق التفاوت فيه بين الحالين بالإجمال والتفصيل.

((الاصل))

٣- « محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي »
 « قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في دعاء : الحمد لله منتهى علمه ، فكتب «
 « إليّ لا تقولن منتهى علمه فليس لعلمه منتهى ولكن قل : منتهى رضا » .

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن الكاهلي)
 عبد الله بن يحيى الكاهلي وكاهل أبو قبيلة من أسد وهو كاهل بن أسد بن خزيمة
 (قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) يعني الأول (في دعاء : الحمد لله منتهى علمه
 فكتب إليّ لا تقولن منتهى علمه فليس لعلمه منتهى) ينتهي إليه لأن علمه من
 الصفات الذاتية التي ليس لها حد ونهاية ولدلالة هذا الحديث على أن العلم من
 الصفات الذاتية دون الفعلية التي لها نهاية ذكره في هذا الباب (ولكن قل :
 منتهى رضا) من الصفات الفعلية التي لها نهاية لكونه متعلقاً بأفعال العباد وهي
 متناهية و من ثم قيل : إن تمام الكمالات الإنسانية هو منتهى رضا من عباده ، و

* الوحي والمقل وكلام الحكماء والمتكلمين وعلماء الشريعة وأصحاب الحديث من الإمامية
 في نفى الزمان عنه تعالى كثير لاجابة الى نقلها . (ش)

قال أمير المؤمنين عليه السلام : «وأوصاكم - يعني الله سبحانه - بالتقوى و جعلها منتهى رضاه (١) » وقال أيضاً «جعل الله فيه - يعني في الإسلام - منتهى رضوانه (٢) » وذلك لأن فيه أتم وسيلة للوصول إليه جل شأنه وهو منتهى رضاه من خلقه ، وبالجمله منتهى رضاه من عباده هو إتيانهم بالمأمورات والاجتناب عن المنهيات وذلك أمر له نهاية .

((الاصل))

٤- « محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ؛ عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح » أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله عز وجل أكان يعلم الأشياء قبل « أن خلق الأشياء و كونها أو لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها » « فاعلم ما خلق عند ما خلق و ما كون عند ما كون؟ فوقع بخطه : لم يزل » « الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء » .

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله (٣) ، عن محمد بن عيسى ، عن أيوب بن نوح)

(١) النهج قسم الخطب تحت رقم ١٨١ .

(٢) المصدر تحت رقم ١٩٦ .

(٣) قوله « سعد بن عبد الله » قال صدر المتألهين ابن أبي خلف الاشعري القمي يكنى

أبالقاسم جليل القدر واسع الاخبار كثير التصانيف ثقة شبح هذه الطائفة و قضيها ووجهها ولقي أبا محمد العسكري ، قال النجاشي و رأيت بعض أصحابنا يضعفون لقائه لابي محمد (ع) و يقولون: هذه حكاية موضوعة عليه والله أعلم ، ثم ذكر وفاته في سنة ٢٩٩ أو ٣٠١ أو ٣٠٠ انتهى .

أقول واما حديث ملاقاته للعسكري فرواه الصدوق في الاكمال ويتضمن رؤيته للحجة (ع) وسؤاله عن مسائل منها علة ايمان الشيخين قبل ظهور الاسلام وقبل غلبة المؤمنين ، ومنها تفسير كهيعص وانه منزل على شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وقال الشهيد الثاني - قدس سره - في *

أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الله تعالى أكان يعلم الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكونها أولم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينها فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون؟ إنما سأل عن ذلك لوقوع الخلاف فيه ممن لا يعتد به كما استعرفه (فوقع عليه السلام بخطه: لم يزل الله تعالى المأ بالآشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالآشياء بعد ما خلق الأشياء) أزلية علمه تعالى بالآشياء عقيدة أهل الإسلام (١) والدليل عليه وراء الأحاديث الإجماع والأدلة العقلية المذكورة

* حاشية الخلاصة الحكاية ذكرها الصدوق في كمال الدين وأمارات الوضع عليها لامحة .
و أقول مع ذلك راويها جماعة من المجاهيل أو الغلاة ، وقال بعض أهل الحديث ان هذا الخبر يشهد مننه بصحته وقال معترضا على الشهيد رده هذه الاخبار للتقصير في معرفة شأن الأئمة الاطهار اذ وجدنا أن الاخبار المشتملة على المعجزات الغريبة اذا وصل اليهم فهم اما يقدحون فيها او في راويها بل ليس جرم اكثر المقدوحين من أصحاب الرجال الانقل مثل تلك الاخبار انتهى . وهذه جرأة عظيمة وطعن في علمائنا بعدم المعرفة وضعف الايمان واصحاب الرجال الذين حكم هذا الرجل بضعفهم في الايمان هم الشيخ والنجاشي وابن الغضائري والعلامة الحلبي وابن داود والشهيد الثاني الذين لم نعرف الدين وأولياءه الا بركتهم و بركة تصانيفهم . (ش)

(١) قوله «أزلية علمه تعالى بالاشياء» فان قيل العلم اضافة لادله من منتسبين العالم والمعلوم ومالم يكن كلاهما موجودين لم يعقل حصول العلم. قلنا لئن سلمنا كونه اضافة لانسلم افتقار الاضافة الى وجود طرفيها في زمان واحد كالمقدم والمتأخر فان بينهما اضافة و قلنا سابقاً ان الانسان يسمع الرعد بعد أن وجد وعدم وتأخر السماع عن المسموع بل قد يتأخر الابصار عن المبصر، واذالم يمتنع أن يتقدم المعلوم على العلم عند كون المعلوم علة للعلم لم يمتنع أن يتأخر المعلوم اذا كان العالم علة للعلم فيعلم الله تعالى كل شيء في الزمان المستقبل ويكون علمه حاليًا كأنه حاضر عنده كما أن صوت الرعد الماضي حاضر عندنا بعد مضيهِ وانعدامه وبالجملة فنسبة ذات واجب الوجود الى الماضي والحال والمستقبال سواء وانما التغير والمضي في الممكنات والله من وراءهم محيط والحق أن العلم فيه تعالى لا يقتضي تغاير المنتسبين بل علمه بذاته عين ذاته و علمه بسائر الاشياء علم تفصيلي في عين الكشف الاجمالي و بيانه موكول الى محله . (ش)

في كتب الكلام قال أبو عبد الله الآبي في كتاب إكمال الإكمال : و لم يخالفهم في ذلك إلا شردمة قليلون نشأوا في آخر زمن الصحابة و قالوا الأمر أئف أي مستأف مبتدأ، يعني أن الله تعالى يعلم الأشياء أزلاً وهم قد اختلفوا فقال بعضهم أنه يعلمها قبل أن يخلقها بمعنى أنه إذا أراد إيجاد شيء أحدث لنفسه علماً خارجاً عن ذاته قبل إيجاد ذلك الشيء بزمان ثم يوجد إدلائناً حتى لا يجد بدون العلم، فالعلم عنده متقدّم على الوقوع ، و قال بعضهم : إنه يعلمها بعد وقوعها و هما اتفقا في حدوث العلم و اختلفا في التقدّم والتأخّر ، و قيل : إنهم لقبح مذهبهم رجعوا عنه ، و قال البلخي : إن القائلين بهذا المذهب انقض جميعهم و لم يبق منهم أحد و كانوا احتجّوا عليه بأنّه تعالى لو كان عالماً بالتكذيب لكان في الإرسال عابثاً واحتجّ عليهم البخاري بقوله ﷺ حين سئل عن أولاد الكفار الله أعلم بما كانوا عاملين يعني لو بلغوا سنّ التكليف والجواب عن استدلالهم العبث ممنوع لأنّ في الإرسال قطعاً لعذرهم وإكمالاً للحجّة عليهم ولأنّ تعذيبهم منوط بالإرسال لقوله تعالى : وما كنّا معدّين بين يديّنا حتى نبعث رسولا .

((الاصل))

٥- «عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال: كتبت «إلى الرّجل ﷺ أسأله: أن مواليك اختلفوا في العلم فقال بعضهم: لم يزل الله «عالمًا قبل فعل الأشياء ، و قال بعضهم: لا نقول : لم يزل الله عالمًا ، لأنّ معنى « يعلم يفعل فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً . فإن رأيت جعلني الله « فذاك أن تعلمني من ذلك ما أئف عليه ولا أجوزه؟ فكتب ﷺ بخطه: لم يزل الله « عالمًا تبارك و تعالى ذكره» .

((الشرح))

(عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد بن حمزة قال : كتبت إلى الرّجل ﷺ أسأله: أن مواليك أي شيعتك و أنصارك) اختلفوا في العلم

فقال بعضهم: لم يزل الله عالماً (١) قبل فعل الأشياء وقال بعضهم لا نقول لم يزل الله عالماً لأن معنى يعلم يفعل أي يفعل العلم ويوجد بناء على أن العلم إدراك والإدراك فعل و كان هذا القائل توهم أن العالم من الصفات الفعلية مثل الخالق ونحوه وتحقق الصفات الفعلية يقتضي أن يكون معه غير فلذلك قال (فإن أثبتنا العلم) وقلنا إنه كان لم يزل عالماً (فقد أثبتنا في الأزل معه شيئاً) وهو العلم الذي مصنوع له و زائد عليه وهذا باطل لأنه متفرد بالوجود في الأزل حيث كان ولم يكن معه شيء و أنت تعلم أن هذه الشبهة نشأت من مزج الحق بالباطل كما هو حال جميع الشبهات ، أمّا الحق فهو الاعتقاد بأن الله تعالى كان ولم يكن معه شيء ، و أمّا الباطل فهو الاعتقاد بأن العالم صفة فعل يطلق علي من يوجد العلم كما أن الخالق يطلق علي من يوجد الخلق و وجه بطلانه أن العالم إذا أطلق عليه سبحانه كان من صفاته الذاتية التي يراد بها نفس الذات دون الذات مع صفات موجودة قائمة بها نعم ما ذكره له معنى إذا أطلق العالم على الإنسان فقد اشتبه عليه حال الواجب بحال الممكن وقد يوجه قوله «معنى يعلم يفعل» بوجه آخر وهو أن معنى يعلم بحسب اللزوم يفعل يعني يعلم يستلزم يفعل بناء على أن العلم بالمعدوم ممتنع ، فإذا قلنا بتحقيق العلم في الأزل وجب أن يتحقق المفعول المعلوم فيه أيضاً بعينه ووجوده فقد أثبتنا مع الله غيره وهو المعلومات (فإن رأيت جعلني الله فداك أن

(١) قوله «لم يزل الله عالماً» ان قلت كيف يصير كلام الامام (ع) جواباً لشبهة الخصم لان مبنى شبهته على أن علمه تعالى في الأزل يستلزم ثبوت المعلوم في الأزل وهذا اثبات الشريك له تعالى في الأزلية و جواب الامام (ع) انه تعالى كان عالماً في الأزل و لا يدفع بذلك شبهته الا أن يضاف اليه أن علمه في الأزل لا يستلزم ثبوت المعلوم في الأزل ولم يشر اليه الامام (ع) قلت: عن ذلك جوابان الاول انه (ع) لم يكن بصدد دفع الشبهة بل في مقام تعيين الحق من القولين وكان هذا مراد السائل منه والثاني أن مفاد قولنا لم يزل الله عالماً غير المفاد من قولنا أنه يفعل العلم في الأزل و مقصوده (ع) الاكتفاء بالمباراة الاولى و ترك الثانية ولاريب أن قولنا لم يزل الله عالماً لا يوجب اثبات شيء معه تعالى الا أن ذاته بهذه الصفة. (ش)

تعلّمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه) جواب الشرط محذوف أي فعلت أو تطوّلت أو نحو ذلك (فكتب عليه السلام بخطه لم يزل الله عالماً تبارك) أي تطهّر عن عيب الجهل وغيره (و تعالى ذكره) عمّا ينسب إليه ألسنة الجاهلين و منهم أبو الحسين البصري قال القطب في كتاب درّة التاج : ذهب أبو الحسين البصري إلى أنّ ذاته تعالى تقتضي العلم بالأشياء بشرط وجودها فيحدث له العلم بها عند وجودها لتحقيق الشرط و يزول العلم عنه عند زوالها و يحدث علم آخر لزوال الشرط ، و ما أفاد عليه السلام من أنّ ذاته تعالى في الأزل علم بذاته و بجميع الأشياء يبطل أمثال هذه الأقاويل المزخرفة .

((الاصل))

٦- « محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن فضيل بن سكرة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : « جعلت فداك إن رأيت أن تعلّمني هل كان الله جلّ وجهه يعلم قبل أن يخلق » « الخلق أنّه وحده ؟ فقد اختلف مواليك فقال بعضهم : قد كان يعلم قبل أن يخلق » « شيئاً من خلقه و قال بعضهم : إنّما معنى يعلم يفعل فهو اليوم يعلم أنّه لا غيره » « قبل فعل الأشياء فقالوا : إن أثبتنا أنّه لم يزل عالماً بأنّه لا غيره فقد أثبتنا معه » « غيره في أزليّته ؟ فإن رأيت يا سيدي أن تعلّمني ما لأعدوه إلى غيره ؟ فكتب » « ما زال الله عالماً تبارك و تعالى ذكره . »

((الشرح))

(محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن فضيل بن سكرة) بضم السين المهملة و فتح الكاف المشدّدة (قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام) الظاهر أنّ قلت على سبيل المكاتبة كما يشعر به آخر الحديث (جعلت فداك إن رأيت أن تعلّمني هل كان-

الله جلّ وجهه) أي عظمت ذاته المقدسة و ارتفعت عن إدراك العقول والحواس لها (يعلم قبل أن يخلق الخلق أنه وحده) أي أنه متفرد في الوجود الذاتي لا شريك له ، أو أنه موجود حال كونه متفرداً في الوجود فوحده على الأوتل خبر «أن» و على الثاني حال والخبر محذوف (فقد اختلف مواليك فقال بعضهم : قد كان يعلم) نفس ذاته و وحدته لاستحالة الجهل عليه (قبل أن يخلق شيئاً من خلقه) وإذ اعلم ذلك علم جميع الأشياء قبل أن يخلقها لأن ذاته الحقّة علم بجميع الأشياء فعلمه بذاته علم بها أيضاً (١) كما بيّن في موضعه (وقال بعضهم إننا معنى، يعلم

(١) قوله «فعلمه بذاته علم بها أيضاً» اشارة الى القاعدة المعروفة بينهم وهى أن بسيط الحقيقة كل الاشياء والانساب لاذهان الاكثرين أن يقال العلم بالعلة التامة مستلزم للعلم بالمعلول فاذا علم أحد بوجود النار فى مخزن القطن من غير مانع علم بوجود الاحراق و الله تعالى علة كل شيء و يعلم ذاته فيعلم كل شيء ضمن علمه بذاته وعلمه التفصيلي بكل واحد واحد ليس بوجود كل واحد واحد متعيناً بشرط لاعن الغير فى ذاته حتى يستلزم التركيب والتجزئة فى ذاته بل علمه التفصيلي فى عين الكشف الاجمالى لذاته على ما بين فى محله فانقطع مادة الشبهة بحذفها . فان قيل هؤلاء الموالى أى التابعون للائمة عليهم السلام كيف خفى عليهم مذهب أئمتهم وذهبوا هذا المذهب الباطل وانا اذا سمعنا قول بعض مقلدة الفلاسفة أنه تعالى لا يعلم الجزئيات الا بوجه كلى نستوحش و نستغرب ونتبرأ منهم و قولهم أقل فحشا و بشاعة من قول اولئك الموالى لان مقلدة الفلاسفة اثبتوا علمه تعالى بذاته و بكل شيء بوجه و اولئك انكروا علمه تعالى بكل شيء غير ذاته فى الازل قلنا اولئك لما لم يكونوا معصومين جاز عليهم الخطأ وكان ردعهم واجباً على الائمة عليهم السلام و ليس الخطأ والتنبيه من الائمة قادحاً فيهم الا اذا أصرروا ولم يقبلوا بعد العلم ثم ان بعضهم مثل هشام بن الحكم على فرض صحة نسبة القول اليهم لم يكن تخطئتهم الا فى التعبير و سوء اختيار الاصطلاح وقد يتفق للعلماء استعمال اصطلاحات لا يستحسنه الناس من غير قصد مثل قول المجتهدين هذا رأى و هذا مذهبي و اجتهادي مع قول الاخباريين ليس لنا رأى و اجتهد بل لانقول الابما قاله الائمة عليهم السلام ولا ريب فى رجحان الثانى عند العوام، و قول بعضهم إعادة المعدوم ممنوعة، والواحد لا يصدر عنه الا الواحد ، وان الله تعالى لا يدرك الجزئيات اى لا يحس بها*

يفعل) فلو علم قبل الخلق أنه وحده لزم أن لا يكون وحده لما استعرفه (فهو اليوم يعلم أنه لا غيره قبل فعل الأشياء) أي فهو اليوم بعد خلق الأشياء يعلم أنه كان واحداً قبل خلق الأشياء ، لم يشاركه شيء في الوجود الأزلي لأن علمه بحدوث الأشياء يستلزم علمه بعدم مشاركة شيء معه في الوجود الأزلي وهذا معنى علمه بوحدته (فقالوا) لا ثبات ما ادّعوه من أنه لا يعلم في الأزل أنه وحده ، وهذا القول بناء على ما زعموا من أن العالم من الصفات الفعلية الدالة على ثبوت صفة زائدة على الموصوف كما في الإنسان أو أن علمه بأنه وحده لا غيره يقتضي وجود ذلك الغير لأنّ تعلّق العلم بالأشياء ممتنع (إن أثبتنا أنه لم يزل عالماً بأنه لا غيره فقد أثبتنا معه غيره في أزليته) وذلك الغير هو العلم الذي هو فعله تعالى أو المعلوم ، وهذا باطل لانه متفرد بأزلية الوجود ولأن علمه بأنه لا غيره يستلزم جهله لثبوت الغير معه (فإن رأيت يا سيدي أن تعلمني ما لا أعدوه إلى غيره ؟ فكتب عليه السلام ما زال الله عالماً تبارك وتعالى ذكره) أشار عليه السلام إلى المذهب الصحيح الذي لا يجوز لأحد التجاوز عنه وهو أنه تعالى كان في الأزل عالماً بذاته وبأنه وحده لا غيره (١) ، وبالأشياء قبل وجودها كليها وجزئها ، وحقايقها المتميزة

* بالجوارح وأمثال ذلك اصطلاحات يذهب ذهن السامع الجاهل الى امور غير مرادة مستبشرة و على ذلك ينبغي حمل كلام أمثال هشام بن الحكم في العلم والتجسيم وما ينقل من سائر العلماء و يزعم به الطعن عليهم فانها جميعاً يحمل على كونها اصطلاحات خاصة بهم. (ش)
(١) قوله وكان في الازل عالماً بذاته وبأنه وحده، قد مر سابقاً أن الله تعالى منزّه عن الزمان و ان أوهام الناس لا تقدر على تصور ذلك، وقد تكرر في أحاديث هذا الباب عدم جواز التغير في ذاته و عدم جواز الحدوث في علمه وقد ناسب هنا الإشارة الى بعض أوهام الناس في الزمان للتوضيح المقام فنقول ان أوهام العامة تزعم المكان والزمان شيئين ثابتين لا يتطرق احتمال عدميهما أى لا يمكن فرض عدم الفضاء و عدم الوقت حتى يكونا محتاجين الى الابدان ولولا أن الموجود عندهم منحصر في الجسم لحكموا بأن المكان والزمان واجبا الوجود لكنهم يلتزمون بأمرين متناقضين فيقولون ان الزمان أمر موهوم يعنون ليس موحوداً ثم يقولون لا يمكن فرض عدمه والتحقيق أن الزمان الموهوم متصور على وجهين *

بعضها عن بعض، و خواصها و آثارها، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

الاول أن لا يكون له منشأ انتزاع مثل وجود ألف سنة في آن الزوال بين ما قبل الظهر و ما بعده نظير تصور الف فرسخ في نقطة في منتصف خط . الثاني أن يكون له منشأ انتزاع بأن يترتب حوادث متلاحقة سابقة ولاحقة فيتصور الذهن من ترتبها شيئاً متصلاً غير قار الذات فان فرضنا ذات واجب الوجود المنزه عن التغيرات وحده قبل أن يخلق شيئاً لم يمكن توهم زمان منتزع من التغير اذ لا تغير في ذاته تعالى ولا شيء آخر متغير حتى ينتزع الزمان منه وينطبق على استمرار ذات الواجب تعالى ولا يمكن حينئذ الا توهم زمان لا يكون له منشأ انتزاع مثل توهم الف سنة في آن واحد ، فما يقال انه مضى على ذات واجب الوجود ازمة غير متناهية من غير أن يكون خلق شيئاً وهم في وهم فيقال لهم هل هذه الازمة الغير المتناهية امر محقق او امر موهوم فان قالوا أمر محقق ناقضوا انفسهم وأثبتوا قديماً مع الله تعالى وان قالوا أمر موهوم قلنا هل هو من الامور الموهومة التي ليس لها منشأ انتزاع فان قالوا نعم سلمنا لهم ذلك و قلنا أنه نظير تصور ألف سنة في آن الزوال ولا فائدة في البحث عنه، و ان قالوا لا بل هو امر موهوم من منشأ انتزاع متغير قلنا ما هذا المتغير الذي ينتزع منه الزمان قبل خلقه الخلائق؟ ان كان هو الله تعالى الله عن التغير و ان كان غيره لم يكن غيره بحسب الفرض موجوداً بعد فليس بين الله تعالى و اول المخلوقات الصادر عنه زمان البته الا ما هو موهوم بغير منشأ الانتزاع كما يمكن توهم زمان غير متناه بغير منشأ الانتزاع بين حركة اليد وحركة المفتاح و بالجملة فالزمان مخلوق ولم يكن قبل ان يخلق الله الاشياء زمان أصلاً، وربما التزم بعضهم بإمكان انتزاع الزمان من الشيء الثابت المستمر كوجود الله تعالى وهذا يرجع الى انكار ما تواتر من الاحاديث في نفي الزمان عنه تعالى وما هو مرتكز في الازهان من أن الزمان متغير ولا ينتزع الا من متغير وقد اصر القاضى سعيد القمى رحمه الله في شرح التوحيد على دفع هذا الوهم بل حكم بكفر من يقول بانتزاع الزمان من ذاته تعالى فقط، و قد قلنا سابقاً أننا لانحكم بكفر من يعتقد شيئاً يستلزم الكفر لزوماً غير بين وهذه المسائل الدقيقة ليست مما يوجب اثباتها أو نفيها ككفر و تكليف الناس جميعاً بادراك الحق في هذه المسائل تكليف بما لا يطاق ولا ينافي ذلك اثبات تناهى الحوادث ببرهان التطبيق على ما ثبت في مجله. (ش)

(باب آخر)

(و هو من الباب الاول)

ذكر فيه ما في الباب الأوّل من الصفات الذاتيّة وعينيّتها مع زيادة، و هي أنّه لا تشبيه ولا تركيب ولا تجزئة ولا تبعيض ولا صفة فيه جلّ شأنه وأنّه مرجع جميع ما سواه .

((الاصل))

١- «عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في صفة القديم : إنّهُ واحدٌ صمدٌ »
« أحديّ المعنى ، ليس بمعاني كثيرة مختلفة ، قال : قلت : جعلت فداك يزعم »
« قومٌ من أهل العراق أنّه يسمع بغير الذي يبصر و يبصر بغير الذي يسمع ، قال : »
« فقال : كذبوا وألحدوا وشبهوا تعالى الله عن ذلك ، إنّهُ سميعٌ بصيرٌ يسمع بما »
« يبصر ويبصر بما يسمع ، قال : قلت : يزعمون أنّه بصير على ما يعقلونه ، قال فقال : »
« تعالى الله إنّما يُعقل ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك » .

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال في صفة القديم أنّه واحد) متنزّه عن التركيب الخارجي والذهني والتعشّد وما يتبعها من الجسميّة والتحيّز وغيرهما (صمد)

(١) قوله «وهو من الباب الاول» قال صدر المتألهين لان كليهما في صفاته تعالى و الفرق بينهما ان المذكور في الاول أن صفاته تعالى ثابتة في الازل قبل وجود الاشياء بلا تجدد و تغير والمذكور في الاخر أن كل صفة حقيقة هي عين الاخر بلا تغاير ، ولم يذكر المجلسي (ره) هنا شيئاً يوجه به افتراق الباين واتصالهما. (ش)

مرجع لجميع الكاينات لكون وجوده و كماله نفس ذاته و وجوداتها و كمالاتها مستندة إليه (أحدي المعنى) قد يراد به أنه لا يشار كه شيء في وجوده و وجوبه و ربوبيته و غيرها من الصفات الذاتية و الفعلية و قد يراد به أنه ليس له صفات زائدة على ذاته فعلى الأول قوله (ليس بمعاني كثيرة مختلفة) تأسيس ، وعلى الثاني تفسير و تأكيد يعني ليس هو موصوفاً بصفات متعددة مختلفة زائدة عليه لنزله عن الاتصاف بالصفات و الاحتياج إليها ، ولحقوق النقص به في مرتبة ذاته ، و مشاركة الغير معه في القدم و الوجود الأزلي ، ولما علم محمد بن مسلم أنه لا يتصف بالمعاني المختلفة استعلم عن قول من أثبت لها فلذلك :

(قال : قلت : جعلت فداك يزعم قوم من أهل العراق أنه يسمع بغير الذي يبصر ، و يبصر بغير الذي يسمع) يعني يزعمون أن له معنيين مختلفين و وصفين متغايرين يسمع بأحدهما و يبصر بالآخر فهو عند هم موصوف بمعاني مختلفة و هذا الكلام يحتمل وجهين أحدهما أنهم يزعمون أنه يسمع بالأذن و يبصر بالعين كالإنسان ، و ثانيهما أنهم يزعمون أن سمعه و بصره إدراك قائمان به من غير آلة (قال : فقال كذبوا) على الله (و يوم القيمة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) (وألحدوا) حيث عدلوا عن منهج الصواب في معرفة الصانع (وشبهوا) حيث أجرؤا عليه أحكام الخلق ، و قد روي عن رسول الله ﷺ قال : « قال الله عز وجل ما آمن بي من شبّهني بخلق » (١) (تعالى الله عن ذلك ، إنه سميع بصير يسمع بما يبصر و يبصر بما يسمع) أي يسمع بما به يبصر و يبصر بما به يسمع ، يعني يسمع و يبصر بنفس ذاته الحقّة المجردة عن شائبة التكثر و التوصيف ، و هذا الجواب دافع لكلا الاحتمالين و لكن لمّا فهم ابن مسلم من قوله ﷺ شبهوا أنه أجاب عن سؤاله على الاحتمال الأول و حكم بأن ذلك يوجب تشبيهه تعالى بخلقه في الجسميّة و الافتقار إلى الآلة أعاد السؤال لبيان أن المراد هو الاحتمال الثاني فلذلك :

(١) رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج من حديث الرضا (ع) عنه (ص) هكذا وما

آمن بي من فسر برأية كلامي ، و ما عرفني من شبهني بخلق - « الحديث ».

(قال: قلت: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه) (١) أي يزعمون أنه بصير على الوجه الذي يعقلونه من معنى البصر وهو الذي يعبر عنه بالفارسيّة (بديدن) ويعقلون الواجب بهذا الوجه ويقولون لا معنى للبصر غير هذا المعنى وهذا المعنى أمر متحقق ثابت له قائم به بلا آلة العين و يزعمون أنه سميعٌ على مثل هذا الوجه (قال : فقال تعالى الله إنما يعقل) على البناء للمفعول أي إنما يعقل بهذا الوجه (ما كان بصفة المخلوق وليس الله كذلك) أي بصفة المخلوق فتعقله بهذا الوجه أيضاً تشبيهه له بخلقه وفي بعض النسخ على ما يفعلونه و إنما يفعل بالفاء والعين المهملة بعدها يعني يزعمون أنه بصير على ما يفعلونه و يوجدونه من الإدراك البصري الذي يقوم بهم فمعنى أنه تعالى بصير أنه يوجد الإدراك الذي يقوم به فيكون البصير من الصفات الفعلية كما قيل مثل ذلك في العلم وتقرير الجواب واضح .

((الاصل))

٢- « علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن عمرو ، عن هشام بن »
 « الحكم قال في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه قال له: أقول: »
 « إنه سميع بصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: هو سميع بصير ، سميع بغير جارحة »
 « و بصير بغير آلة ، بل يسمع بنفسه ، و يبصر بنفسه وليس قولي : إنه »
 « سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر و لكنني أردت عبارة عن نفسي إذ »
 « كنت مسؤولاً و إلهاماً لك إذ كنت سائلاً فأقول: يسمع بكلمة لا أن كلمة له »
 « بعض لأن الكلمة لنا [له] بعض ولكن أردت إلهاماً والتعبير عن نفسي وليس »
 « مرجعي في ذلك كلمة إلا أنه السميع البصير العالم الخبير بالاختلاف الذات »
 « ولا اختلاف معنى ».

(١) قوله «على ما يعقلونه» الظاهر أنه تمام لأول السؤال فانه سأل أولاً عما يوجب اختلاف الصفات وتجزى الذات بكثرها فاجاب (ع) بالنفي فاتم السائل سؤاله بان الناس يرون انفسهم و يقيسون الواجب تعالى عليهم فان سمعهم غير بصيرهم فاثبتوا لله تعالى ما يعقلونه فأبطل الامام زعمهم وقال أنه تعالى لا يقاس بالمخلوقين فسمعه وبصره شيء واحد، قال ابو- علي بن سينا: الاول تعالى لا يتكثر لاجل تكثر صفاته لان كل واحد من صفاته اذا حقق يكون*

((الشرح))

(علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن العباس بن عرو، عن هشام بن الحكم، قال: في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبد الله عليه السلام أنه قال له أتقول: إنه سميع بصير) توهم أنه يقول هو سميع بصير بالآتين المعروفتين وقصده من هذا السؤال هو حملة عليه السلام على الإقرار به ليورد عليه أنه حينئذ شبهه بالخلق. فكما أنه لا يحتاج إلى الموجد كذلك الخلق لا يحتاجون إلى الموجد فلا يثبت وجود الصانع (فقال أبو عبد الله عليه السلام) لدفع ذلك التوهم وإرشاده إلى الحق الصريح والقول الصحيح (هو سميع بصير سميع بغير جارحة وبصير بغير آلة) لنزله عن الأحوال البشرية والعوارض البدنية واللواحق الحيوانية (بل يسمع بنفسه ويبصر بنفسه) ولدفع ما عسى أن يتوهم من إضافة النفس إليه أنه شيء والنفس شيء آخر قال: (وليس قولِي إنه سميع بنفسه أنه شيء والنفس شيء آخر) وهو يسمع بذلك الشيء الآخر كالإنسان (ولكني أردت عبارة عن نفسي إذ كنت مسؤولاً وإفهاماً لك) أي أردت إفهاماً لك (إذ كنت سائلاً) الخبير العارف إذا سئل عن البسيط الصرف لا بد له من الإتيان بعبارات مناسبة لتفهيم السائل جازبة له إلى الطريق الحق ولكن لما كانت العبارات مغياة بغايات خيالية ومشعرة بتركيب وأجزاء عقلية أو خارجية يتنزّه ذات ذلك البسيط عنها وجب عليه جذب السائل عما يفيد ظاهر العبارة وهدايته إلى ما هو المقصود منها فلذلك نبّهه عليه السلام على براءة الحق عما يفيد ظاهر الكلام المذكور وأرشده إلى ما هو المقصود منه بقوله (فأقول يسمع بكله) لا ببعضه كما يفهم من ظاهر الكلام المذكور ولما كان لفظ الكل أيضاً مشعراً بالتركيب دفعه بقوله (لا أن كلّه له بعض) يسمع هو بجميع أجزائه أو بعضها (لأن الكل لنا بعض) تعليل للتفي يعني أن الكل لنا بعض فإن الإنسان مر كب من أجزاء خارجية هي الأعضاء والجوارح والنفس ومن أجزاء ذهنية هي الجنس والفضل فلو كان كلّه له بعض وقع التشابه بيننا وبينه وليس كمثله شيء، ويحتمل أن يكون تعليلاً للتفي يعني لا يتوهم أن كلّه له بعض لأجل أن الكل المعروف

*الصفة الأخرى بالقياس إليه فيكون قدرته حياته وحياته قدرته وكونان واحدة فهو حي من حيث هو قادر وقادر من حيث هو حي وكذلك سائر صفاته. انتهى. (ش)

لنا له بعض لأنَّ الكلَّ فينا عبارة عن مجموع الأجزاء والكلُّ فيه عبارة عن ذاته المقدَّسة المنزهة عن أنحاء التركيب والتعدُّد (و لكن أردت إفهامك) بما يناسبك (والتعبير عن نفسي) فوق توهم التركيب في العبارة لا في المقصود منها (و امس مرجعي في ذلك كله) أي في قلبي يسمع بنفسه و يسمع بكلِّه (إلا أنَّه السميع البصير) لانكشاف المسموعات والمبصرات على أكمل وجه عند ذاته المجردة عن شوائب التكثُّر (العالم الخبير) تفسير للسميع البصير و توضيح لما هو المقصود منهما (بالاختلاف الذات) بالتركيب والتجزئة والتبعض (ولا اختلاف معنى) أي ولا اختلاف الصفات فإنَّ صفاته عين ذاته فإنَّ ذاته علم باعتبار حضور المعلومات و سمع و بصر باعتبار ظهور المسموعات والمبصرات وكذلك البواقي ، وهذا هو التوحيد المطلق الذي هو عبارة عن نفي الاختلاف والتعدُّد والتكثُّر بحسب الذات والصفات على الإطلاق و قد مرَّ شرح هذا الحديث في باب إطلاق القول بأنه شيء .

(باب)

(الارادة أنها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل)

الظاهر أنَّ « باب الارادة » مبتدئ و « أنها » خبره و يحتمل أن يكون « باب الارادة » خبر مبتدأ محذوف و « أنها » بدل الارادة (و سائر صفات الفعل) عطف على الارادة و هو رحمه الله يذكر في هذا الباب ضابطة للفرق بين صفات الفعل و صفات الذات .

((الاصل))

- ١- « محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، عن « الحسين بن سعيد الأهوازي ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي « عبد الله عليه السلام قال قلت : لم يزل الله مريداً ؟ قال : إنَّ المرید لا يكون إلا لمراد « معه ، لم يزل [الله] عالماً قادراً ثمَّ أراد » .

((الشرح))

(محمد بن يحيى العطار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري ، عن الحسين بن سعيد الهمداني ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : لم يزل الله تعالى مريداً؟ قال : إنَّ المريد لا يكون إلاَّ لمراد معه) فلو كانت إرادته أزليّة كان مراده أيضاً أزليّاً فلمْ أن يكون معه غيره في الأزل وهو باطل (لم يزل الله عالماً قادراً ثمَّ أراد) فالإرادة من صفات الفعل التي يصحُّ سلبها عنه في الأزل . ولا يلزم منه نقص لامن صفات الذات المعبرة له في الأزل مثل العلم والقدرة ، فإنَّ نفيمها عنه يوجب النقص عنه وهو الجهل والعجز ، وثبوتها لا يوجب وجود المعلوم والمقدور معه ، لا يقال قوله : ثمَّ أراد دلَّ على اتصافه بإرادة حادثة كما هو مذهب طائفة من المعتزلة وهو باطل لا استحالة اتصافه بالحوادث لأنَّنا نقول المراد بالإرادة الحادثة نفس اليجاد والاحداث كما ينطق به الحديث الآتي ، لا يقال تخصيص اليجاد بوقت دون وقت لا بدَّ له من مخصص والمخصص هو الإرادة فلو كانت الإرادة نفس اليجاد دارلأنَّنا لانسلم أنَّ المخصص هو الإرادة بل هو الداعي أعني العلم بالنفع والمصلحة واليجاد في هذا الوقت دون غيره وفي الحديث دلالة واضحة على أنَّ الإرادة غير العلم والقدرة كما هو مذهب الأشاعرة خلافاً للمحققين منهم المحقق الطوسي (ره) فإنَّهم ذهبوا إلى أنَّ الإرادة هي الداعي يعني العلم بالنفع والمصالح ، ويمكن أن يقال ، الإرادة يطلق على معنيين كما صرَّح به بعض الحكماء الإلهيين (١) أحدهما الإرادة الحادثة وهي

(١) « بعض الحكماء الإلهيين » قال صدر المتألهين والتحقيق أنَّ الإرادة تطلق

بالاشتراك الصناعي على معنيين أحدهما ما يفهمه الجمهور وهو الذي ضده الكراهة ولا يجوز على الله تعالى بل إرادته نفس صدور الأفعال الحسنة منه وكراهته عدم صدور القبيح عنه تعالى ، وثانيهما كون ذاته بحيث يصدر عنه الأشياء لاجل علمه بنظام الخير فيها التابع لعلمه بذاته لا كتابع الضوء للمضيء والسخونة للمسخن انتهى ملخصاً ، أقول وبستفاد من كلامه - قدس *

التي فسّرت في الحديث بأنها نفس الإيجاد وإحداث الفعل، وثانيهما الإرادة التي هي من الصفات الذاتية التي لا تتّصف الذات بقيضها أزلاً وابدأً وهي التي وقع النزاع فيها فذهب جماعة منهم المحقق إلى أنها نفس علمه الحقّ بالمصالح والخيرات وعين ذاته الأحدثية، وذهب الأشاعرة إلى أنها صفة غير العلم.

((الاصل))

٢- « محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن الحسن ، عن « بكر بن صالح ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن بكر بن أعين « قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيتته مختلفان أو متفقان؟ فقال: « العلم ليس هو المشيئة ألا ترى أنك تقول: سأفعل كذا إن شاء الله ولا تقول: سأفعل كذا إن علم الله فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء وعلم الله [ال] سابق المشيئة».

((الشرح))

(محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل، عن الحسين بن الحسن ، عن بكر بن صالح ، عن عليّ بن أسباط ، عن الحسن بن الجهم ، عن بكر بن أعين ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام علم الله ومشيتته هما مختلفان أو متفقان فقال: العلم ليس هو المشيئة) الظاهر بالنظر إلى عنوان الباب وآخر الحديث أن المراد بهذه المشيئة الإرادة الحادثة التي هي نفس الإيجاد لا الإرادة القديمة بكلّ خير التي هي ذاته وعين علمه

* سره. بعد ذلك أن الإرادة بالمعنى الثاني وهو العلم بالأصلح اصطلاح خاص بالمتكلمين وهي من صفات الذات ولا يجوز حمل ألفاظ الحديث على هذا الاصطلاح الخاص بل الإرادة في الحديث هي ما يفهمه الجمهور وهو المعنى الأول ولا ريب أنه من صفات الفعل وأنه حادث في الحيوان ولما لم يمكن الالتزام بالحدوث فيه تعالى أولوه بنفس الفعل الصادر ولم ينقل أصل عبارته لطولها وضيق المجال وإن كانت منضمة لفوائد كثيرة. (ش)

بالخيرات عند المحققين والمغايرة بين الارادة الحادثة والعلم ظاهرة لأنّ الارادة الحادثة من الصفات الفعلية والعلم من الصفات الذاتيه ، ثمّ أشار إلى توضيح الفرق بمثال هو بمنزلة التعليل له فقال: (ألا ترى أنّك تقول : سأفعل كذا إن شاء الله (١) ولا تقول : سأفعل كذا إن علم الله) ولو كانت المشيئة بمعنى العلم لصحّ هذا القول كما صحّ ذلك ، ولمّا لم يصحّ علم أنّها غيره ، أمّا الملازمة فظاهرة و أمّا صحّة ذلك القول فلا نّه لاخلاف فيها و لأنّ قولك إن شاء الله دلّ على عدم مشيئته بمعنى اليجاد بتوسطك الفعل المطلوب بعد و إلّا لكان ذلك الفعل واقعاً موجوداً و هو خلاف الفرض و أنت في تعلّقها به في الاستقبال شاكّ غير عالم به .

و هذا معنى صحيح ولوقلت بدل ذلك: إن علم الله دلّ هذا القول على عدم تعلّق علمه بذلك الفعل في الحال وعلى شكّك في تعلّق به في الاستقبال و كلّ هذا باطل لأنّك تعلم أنّّه لايعزب عنه مثقال ذرة أزلاً وأبداً وإلى ما ذكرنا أشار إجمالاً بقوله

(١) قوله « سأفعل كذا ان شاء الله » حرف ان الشرطية دخلت على صيغة الماضى فنقلته الى الاستقبال والمعنى ان شاء الله فى المستقبل فعلت كذا فى المستقبل وهذا صحيح و أما ان علم الله فى المستقبل فعلت كذا فى المستقبل غير صحيح لان المشية تحدث فى المستقبل والعلم حاصل من الازل ولا يحدث والقياس من الشكل الثانى هكذا المشية تحدث والعلم لا يحدث فليست المشية علماً . و اعلم أنّ الفرض من اثبات صفة الارادة أنه تعالى ليس مضطراً فى الفعل نظير الفاعل الطبيعى والفاعل فى بدء النظر قسماً : فاعل طبيعى كالشمس للضوء والنار للحرارة ، و فاعل ارادى كالانسان والمقصود أن فعله تعالى ليس نظير فعل الطبايع بغير شعور و ارادة و أما كونه نظير الانسان فى جميع خصوصيات الارادة فغير مقصود فان ارادة الانسان متحقق بامور يستحيل على الله تعالى مثل حدوث العلم و التصور والشوق و طلب الفائدة و ربما يقال ثبوت الارادة متوقف على تقدم الزمان على الفعل و ليس كذلك اذ يمكن ان يريد الفاعل المختار صدور الفعل عنه دائماً بمشيئته و ارادته وقد يقال لايمكن الارادة الامع امكان صدور طرفى النقيض وقوعاً و ليس كذلك اذ يصدر العبادة من الانبياء بارادتهم ويستحيل صدور الفسق منهم .(ش)

(فقولك إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ) أي لم يشأ ذلك الفعل المطلوب لك بعد ، ووجه الدلالة أنه لو شاءه لكان موجوداً لا متناع تخلف متعلق مشيئته عنها وليس كذلك وإلى هذا الوجه أشار بقوله (فإذا شاء كان الذي شاء كما شاء) فالفاء للتعليل وبيان لدلالة إن شاء الله على ما مر ، ويحتمل أن يكون هذا الكلام إشارة إلى شيء آخر دل عليه إن شاء الله وهو أن إن شاء الله دل على أنه لم يشأ بعد وعلى أنه إذا شاء في الاستقبال وجد ما شاء كما شاء من غير أن يتخلف عن مشيئته بنحو من الأثناء ومثل هذا المعنى الذي دل عليه إن شاء الله لا يجري في علم الله ، فلا يجوز استعمال إن علم الله بدلاً عنه فعلم الغايرة بين العلم والمشيئة (وعلم الله سابق المشيئة) يحتمل نصب المشيئة على المفعولية وجرها بالإضافة من باب إضافة الصفة إلى المفعول فعلى الأول سابق ماض معلوم من المسابقة ، وعلى الثاني اسم فاعل من السابق .

وفي بعض النسخ المصححة المعتبرة « السابق المشيئة » بنصب المشيئة على أنها مفعول اسم الفاعل المعروف باللام ، وفي بعضها « سابق للمشيئة » ومعنى الجميع واحد وهو أن علم الله تعالى سابق على مشيئته . إرادته التي هي الإيجاد فليست مشيئته المتأخرة نفس علمه المتقدم عليها وهذا الكلام كالتأكيد لما فهم من الكلام السابق أو كالنتيجة له أو دليل آخر على أن مشيئته غير علمه .

فإن قلت هل يجوز أن يراد بالمشيئة في السؤال والجواب الإرادة التي هي عين ذاته المتعلقة بكل خير ومصالح أم لا ؟ قلت : الظاهر لا لأن هذه الإرادة هي عين علمه بكل خير عند المحققين لصفة زائدة عليه ولأن إرادة هذه الإرادة لا توافق ظاهر قوله : « إن شاء الله دليل على أنه لم يشأ » إذ معناه حينئذ سأفعل كذا إن كان هذا الفعل من الخيرات التي تعلقت إرادته الذاتية الحقة بأنها خير وعدم وجود هذا الفعل في زمان التكلم لا يدل على أنه لم يتعلّق إرادته الذاتية بأنه خير من الخيرات وإنما يدل ذلك على أنه لم يتعلّق به الإرادة الحادثة التي هي عين الإيجاد وكذا لا توافق ظاهر قوله « وعلم الله سابق المشيئة » لأن سبق علمه تعالى على المشيئة بهذا المعنى غير ظاهر بل غير متصور .

((الاصل))

٣- « أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى قال :
 « قلت : لأبي الحسن عليه السلام : أخبرني عن الارادة من الله ومن الخلق قال : فقال :
 « الارادة من الخلق الضمير وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل . وأما من الله تعالى »
 « فارادته إحداثه لا غير ذلك لانه لا يروى ولا يهمل ولا يتفكر وهذه الصفات منقية »
 « عنه وهي صفات الخلق ، فارادة الله الفعل لا غير ذلك يقول له : كن فيكون بلا لفظ »
 « ولا نطق بلسان ولا همّة ولا تفكر ولا كيف لذلك ، كما أنه لا كيف له » .

((الشرح))

(أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى قال : قلت لأبي
 الحسن عليه السلام : أخبرني عن الإرادة من الله و من الخلق) سأل عن الفرق بين إرادة
 الله تعالى و إرادة الخلق و طلب معرفة حقيقتيهما (قال : فقال : الإرادة من الخلق
 الضمير) أي تصوّر الفعل و توجه الذهن إليه (وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل)
 « من » صلة ليبدو لا بيان لما ، لأنّ الفعل هو المراد دون الإرادة ، اللهم إلا أن يراد
 بالفعل مقدّمات الإرادة (١) مثل تصوّر النفع والإذعان به والشوق إليه والعزم له

(١) قوله « مقدّمات الإرادة » أول ما يبدو للمريد تصوّر المعنى فانه ان لم يتصور المعنى لم
 يكن فاعلا بالإرادة بل هو فاعل طبيعي بلا شعور ، ثم انه ليس كل من تصوّر المعنى يطلبه كشيء
 يتصور الطعام بل لابد من ضم صفة اخرى الى التصور وهو الشوق ولكن ليس كل من تصوّر معنى واشتاق
 يطلبه كجائع يتصور الطعام و يشتاق اليه ولا يكون عنده الثمن ليشتريه مثلا بل لابد له
 وجود اسباب و فقد موانع حتى يعزم فاذا عزم لابد أن يحرك عضلاته في طلبه فربما يطاوعه
 العضلات و ربما لا تطاوعه فهذه مقدّمات أربع يتخللها التصديق بحصول نفع أو دفع ضرر
 و هذا سبب حصول الشوق . و الإرادة في اصطلاحهم تطلق على ثلاثة امور الاول هذا المعنى
 المركب من المقدّمات الأربع التي تترتب عليه الفعل البتة ، الثاني مرتبة الشوق المذكور
 وهي في مقابل الكراهة و يستعملها الفقهاء كثيراً في هذا المعنى ، ويمكن اجتماع الكراهة *

وتحرك القدرة إلى تحصيل الفعل المراد والحاصل أن إرادة الخلق عبارة عن تصور الفعل ثم تصوّر النفع سواء كان النفع عقلياً أو خيالياً أو عينياً أو دنيوياً أو أخروياً، ثم التصديق بترتب ذلك النفع على ذلك الفعل والإذعان به إزعاناً جازماً أو غير جازم، ثم الشوق إليه، ثم العزم الراسخ المحرّك للقوّة والقدرة المحرّكة للعضو إلى تحصيل الفعل على ما ينبغي فالفعل يصدر عن الخلق عن هذه المبادي المترتبة التي هي عبارة عن إرادتهم التامة المستتبعة له (و أمّا من الله فأرادته إحداثه لاغير ذلك) يعني أن إرادته بسيطة وهي إحداث الفعل و إيجاده على وجه يوافق القضاء الأصلي و يطابق العلم الأزلي من الكمال والمقدار والخواص والآثار لا مركة من الأمور المذكورة في إرادة الخلق ولا شيء منها (لأنّه لا يروي) أي لا يفعل باستعمال الرويّة يقال: رويت في الأمر تروية أي نظرت فيه ولم أتعبك والاسم الرويّة بفتح الراء و كسر الواو و تشديد الياء (ولا يهيم) أي لا يقصده من هم الشيء يهيم بالضم إذا قصده والاسم الهمة (ولا يتفكر) ليعلم حسنه وقبحه والحاصل أنه لا ينظر إلى الفعل ليعلم نفعه ووجه حسنه ولا يهيم بالشوق والعزم المتأكّد ولا يتفكر ولا يتأمل فيه ليعرف حسن عاقبته لتنزّه قدسه عن استعمال الرأي وإجالة الهمة و تحريك الشوق والعزم و ارتكاب التعمّق في الأمور والتفكر في أمر عاقبتها (و هذه الصفات منقيّة عنه) لأنّها من لواحق النفوس البشريّة و توابع الجهل ونقصان العلم وهو سبحانه منزّه عن جميع ذلك (وهي صفات الخلق) لاحتياجهم في تحصيل مقاصدهم وتكميل أفعالهم على وفق مطالبهم إلى حركات فكريّة وهمة نفسانيّة و أشواق روحانيّة وآلات بدنيّة بحيث لو فقدت إحداها بقوا متحيّرين جاهلين لا يجدون إلى وجه الصواب دليلاً ولا إلى طريق الفعل سبيلاً (فأرادة الله تعالى

* و الارادة بالنسبة الى شيء واحد باعتبارين كصلوة في بيت منصوب فانها مطلوبة و مرادة باعتبار و مكروهة باعتبار ولا يمكن الاجتماع فيها بالمعنى الاول، الثالث العلم بالنفع في اصطلاح المتكلمين.

فان قيل : اذا كان التصديق بجلب نفع او دفع ضر يتخلل مقدمات الارادة وكانت ارادة الله تعالى على ماورد في الاخبار وتطابق عليه علماؤنا خالية عن هذه المقدمات مطلقاً*

الفعل) أي الإيجاد (١) والاحداث (لاغير ذلك) من الضمير المشتمل على المعاني المذكورة والفاء للتفريع لأنَّ مدخولها نتيجة للمقدّمات السابقة ، ثمَّ أشار إلى

* بل ليست الا العلم بالنفع و صدور الفعل لزم كون أفعال الله تعالى خالية عن الاغراض و الغايات كما يقول به الحكماء . أقول خلوا الافعال عن الغاية مذهب المعطلة والملاحدة والقائلين بالبخت والاتفاق واما الحكماء الالهيون فأبطلوا قولهم وردوا عليهم كما مر استشهاد الامام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام بقول ارسطو في رددهم وفي الشفا بواب وفصول في نقض مذهبهم وفي القانون أيضاً في باب منافع الاعضاء والتشريح اثبت العناية الالهية في خلق كل عضول في مقداره وشكله وتركيبه وشقوقه وغير ذلك فراجع ، واما نفى الغرض فلان اصطلاحهم وقع و استقر على ما يكمل به الفاعل و ليس واجب الوجود يفعل ليكمل بل كماله سبب لفعله بخلاف الممكن فان فعله سبب كماله. (ش)

(١) قوله « فإرادة الله تعالى الفعل أي الإيجاد » قال الشيخ المفيد - قدس سره - : ان الارادة من الله جل اسمه نفس الفعل و من الخلق الضمير و اشباهه مما لايجوز الاعلى ذوى الحاجة والنقص و ذلك لان العقول شاهدة بأن القصد لا يكون الا بقلب كما لا يكون الشهوة والمحبة الا الذي قلب ولا يصح النية والعزم الاعلى ذى خاطر يضطر معها في الفعل الذى يغلب عليه الارادة له والنية فيه والعزم ولما كان الله تعالى يجعل عن الحاجات بطل أن يكون محتاجاً في الافعال الى القصد والعزمات و ثبت ان وصفه بالارادة مخالف في معناه لوصف العباد وانها نفس فعله الاشياء ، بذلك جاء الخبر عن ائمة الهدى (ع) الى آخر ما قال و هذا عين مذهب الحكماء الا ترى الى قوله « بطل أن يكون محتاجاً في الافعال الى القصد والعزمات » .

و ههنا شبهات مبنية على عدم تدبر الامور كما هي أو على الاختلاف في الاصطلاح منها أنه لو كان الارادة هي العلم بالاصلاح ولا شيء يزيد عليه من همٍّ و عزم لزم كون الحوادث الزمانية قديمة اذ العلم قديم و تعلق العلم قديماً بشيء يوجب كون ذلك الشيء مادام العلم اذ لا يؤثر في وجود الشيء من البارى الاعلمه ، والجواب ان العلم مطابق للمعلوم فاذا تم العلم بالشيء في الزمان المعين لم يحدث العلم الا في ذلك الزمان المعين*

كيفية إيجاده للأشياء و تنزُّهه عن صفات الخلق تأكيداً لما سبق بقوله (يقول له) لِمَا أراد وجوده لعلمه بما فيه من المصلحة (كن فيكون) قوله «كن» إشارة إلى حكمه و قدرته الأزلية و وجوب الصدور عن تمام مؤثريته. وقوله «فيكون» إشارة إلى وجوده و دلّ على اللزوم و عدم التأخر بالقاء المقتضية للتعقّب بالامهلة (بلا لفظ ولا نطق بلسان) أي يقول ذلك بالاصوت يقرع ولا نطق يسمع، لأنّ اللفظ و النطق واللسان من خواصّ الخلق المنزّه قدسه عنها، وينبغي أن يعلم أنّ إطلاق القول عليه كإطلاق الكلام فأما اللفظ والنطق فلمّا كانا عبارة عن إخراج الحروف عن الآلة المعدة لهما وهي اللسان والشفة و غيرهما كانا لا يصدقان في حقّه تعالى لعدم الآلة هناك والشارع لم يأذن في إطلاقهما عليه لأنّ دلالتهما على الآلة المذكورة أقوى من دلالة

* ومنها ان العلم بالاصح حاصل للبارى تعالى بل هو عين ذات البارى فلزم وجوب ترتب الاصح على ذاته و امتناع ترتب غير الاصح و هذا يوجب كونه تعالى فاعلا غير مختار كالطبايع يجب صدور ما يجب عنه و يتمتع ما يمتنع، والجواب ان للامكان اصطلاحين الامكان الذاتي والامكان الوقوعي والاول صفة الشيء في ذاته والثاني صفة بالنظر اليه مع جميع ما يصحبه و يحيط به من الاوضاع مثلا صدور المعصية عن الانبياء غير ممكن بالنظر الى عصمتهم و استلزام عدم حجية أقوالهم وأفعالهم و هذا نفى الامكان الوقوعي ولا يوجب كونهم مضطرين الى ترك المعصية حتى لا يكون هذا فضيلة، وكذلك نعلم أن الملحد الجائع في البيت الخالي والطعام حاضر لا يبالي بشهر رمضان و يفطر البتة و ينقطع بذلك قبل الوقوع لعدم تطرق احتمال الصيام في حقه و هذا لا يوجب اضطرابه الى الافطار مع عدم احتمال غير الافطار منه فما يقال ان القادر المختار هو الذي يصح او يحتمل او يمكن صدور الفعل والترك منه مبنى على مسامحة ما اذ قد لا يصح أولا يمكن بالامكان الوقوعي منه الاشياء واحد الفعل او الترك و مع ذلك هو فاعل مختار لا يختار الا الطرف الواحد، منها ان الفاعل المختار لا يمكن أن يكون فعله قديماً و هذا غير متصور لنا اذ يمكن أن تتعلق ارادته بان يكون في كل زمان له مخلوق من الازل ولا ينقض ارادة الفاعل المختار بذلك وانما يثبت حدوث العالم زماناً عند من ثبت بدليل آخر. (ش)

القول والكلام عليها (ولاهمة) الهمة ملكة تحت الشجاعة وهي العزم الجازم المتأكّد في تحصيل الانسان ما ينبغي أن يحصله من تعرف الأمور واختيارها والنظر في مصادرها ومواردها وتحديق البصيرة نحو الأمور المعقولة وإرسال الوهم والخيال و سائر الحواسّ نحو المعاني والصور المحسوسة المعيّنة لدرك المقاصد والمطالب مع التأمّ والغمّ والهمّ بسبب فقدها والله سبحانه منزّه عن هذه الأمور (ولا تفكّر) لأنّ التفكّر عبارة عن حركة القوّة المفكّرة في طريق مبادي المطالب والأفعال والانتقال من ضمير إلى ضمير ثمّ الرجوع منها إلى تلك المطالب ، وهي من خواصّ الانسان ، وأيضاً فائدة التفكّر تحصيل المجهولات والجهل على الله تعالى محال (ولا كيف لذلك) أي لاحداثه وإيجاده الذي هو من صفاته الفعلية (كما أنّه لا كيف له) تعالى أي الله تعالى وإنّما الكيفيّات للممكنات الموجودة لا لإيجادها ولا لموجدتها الواحد على الاطلاق.

((الاصل))

٤- « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، «
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خلق الله المشيئة بنفسها ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة »

((الشرح))

(عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خلق الله المشيئة بنفسها ثمّ خلق الأشياء بالمشيئة) بعد ما عرفت أنّ المراد بالمشيئة الإرادة الحادثة وأنّ المراد بالارادة الحادثة الاحداث والايجاد جوّزت أن يكون المراد هنا أنّ الله تعالى خلق مهية الايجاد (١) بنفسها من غير

(١) قوله « خلق مهية الايجاد » حاصله أن المجمعول بالاصالة هو الوجود والمهيات مجعولة بالعرض والمعنى انه تعالى خلق الأشياء بافاضة الوجود عليها و خلق الوجود بنفسه اذ ليس جعل الوجود بافاضة وجود عليه بل بافاضته . و اما مصحح اطلاق المشيئة على الوجود وعلاقة المجاز التي روعيت فيه فيأتي في كلام صدر المتألهين - قدس - (ش)

إفاضة الوجود عليها بتعلّق الجعل على نفس تلك المهيّبة أو لا . ثمّ خلق الأشياء بتلك المهيّبة بسبب إفاضة الوجود عليها وجعلها متعلقة بتلك الأشياء ومربوطة بها فالمشيّة وخلقها من صفاته الفعلية ، أو أنّ الله تعالى خلق المشيّة والإيجاد يعني قدرها تقديرأ صالحاً لنظام الكلّ بل لنظام كلّ شيء ثمّ خلق الأشياء بتلك المشيّة المقدّرة في الأزل على ما يقتضيه التقدير الأزلي ، فالمشيّة من صفاته الفعلية وخلقها يعني تقديرها ووزنها من صفاتها الذّاتية الأزلية . وقال سيّد المحقّقين رحمه الله: المراد بالمشيّة هنا إرادة المخلوقين (١) المراد أنّه تعالى خلق إرادتهم بنفسها لا بمشيّة أخرى مباينة لها إذ قد عرفت أنّ الرويّة والهمّة والشوق المتأكّد التي منها يتقوّم حقيقة المشيّة إنّما يكون لأولى الاختيار من المخلوقات والخالق سبحانه متقدّس عن ذلك «ثمّ خلق الأشياء» يعني أفعالهم المترتّب وجودها على تلك المشيّة بتلك المشيّة وبذلك تنحلّ تشكّك المتشكّكين أنّه لو كانت أفعال العباد مسبوقاً بإرادتهم واختيارهم سبقاً بالذّات لكانت الإرادة أيضاً مسبوقاً بإرادة أخرى و كان تسلسل الارادات متمادياً إلى ما لا نهاية له (٢).

(١) قوله « إرادة المخلوقين » والشارح نقل عبارة السيد بالمعنى ، وفي مرآة العقول وكذا الوافي نقل قوله هكذا أنّ المراد بالمشيّة ههنا مشيّة العباد لأفعالهم الاختيارية لتقدسه سبحانه عن مشيّة مخلوقة زائدة على ذاته عز وجل آه. و قال الفيض (ره) ما ذكره خلاف الظاهر من الحديث وكيف لا يكون له مشيّة مخلوقة وحديث ابن مسلم الاتي نص في ذلك لا يحتمل التأويل ثم فسر هذا الحديث بوجه آخر لاحاجة الى نقله و قال نظير ذلك ما يقال ان الأشياء انما توجد بالوجود و أما الوجود نفسه فلا يفتقر الى وجود آخر بل انما يوجد بنفسه فافهم راشداً و مرجعه الى ما يأتي من تأويل صدر المتألّهين - قدس سره - (ش)

(٢) قوله « إلى ما لا نهاية له » هذا آخر كلام المحقّق الداماد و اعلم أنّ العلامة المجلسي رحمه الله نقل خمسة وجوه في تأويل الحديث وتأويل السيد ثالثها ، ثم قال الرابع ما ذكره بعض الافاضل و نقل كلام صاحب الوافي الى آخره بحذف قوله أخيراً « فافهم راشداً » ثم قال الخامس ما ذكره بعض المحقّقين و مراده صدر المتألّهين - قدس سره - فانه بعد ما حقق في شرح الحديث السابق ان ارادة الله المتجددة هي نفس أفعاله المتجددة الكائنة *

((الاصل))

٥- « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن »
 « المشرفي حمزة بن المرتفع ، عن بعض أصحابنا قال : كنت في مجلس أبي »
 « جعفر عليه السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له : جعلت فداك قول الله تبارك و »
 « تعالى : « و من يحلل عليه غضبي فقد هوى » ما ذلك الغضب فقال أبو جعفر عليه السلام : »
 « هو العقاب يا عمرو إنّه من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة »
 « مخلوق و إن الله تعالى لا يستغفره شيء فيغيره ».

((الشرح))

(عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي ، عن محمد بن عيسى ، عن المشرفي)
 ضبطه بعض الأصحاب (١) بفتح الميم والشين المعجمة قبل الراء والفاء بعدها نسبة

* الفاسدة فارادته لكل حادث بالمعنى الاضافى يرجع الى ايجاده و بمعنى المرادية ترجع الى وجوده قال: نحن اذا فعلنا شيئاً بقدرتنا و اختيارنا فاردناه أولاً ثم فعلناه بسبب الارادة فالارادة نشأت من انفسنا بذاتها لا بارادة اخرى ولا لتسلسل الامر الى لانهاية فالارادة مرادة لذاتها والفعل مراد بالارادة و كذا الشهوة فى الحيوان مشتهة لذاتها لذيفة بنفسها و سائر الاشياء مرغوبة بالشهوة فعلى هذا المثال حال مشيئة الله المخلوقة وهى نفس وجودات الاشياء فان الوجود خير و مؤثر لذاته و مجعول بنفسه والاشياء مشيئة بالوجود و كما ان الوجود حقيقة واحدة متفاوتة بالشدة والضعف والكمال والنقص فكذلك الخيرية و المشيئة و ليس الخير المحض الذى لا يشوبه شر الا الوجود البحت الذى لا يمازجه عدم ونقص و هو ذات البارى جل مجده فهو المراد الحقيقى الى آخر ما حققه. انتهى كلام المجلسى (ره) وهو نفس عبارة صدر المتألهين و حكى بعده كلاما لابن سينا لم ينقله المجلسى (ره) ومن العجائب فى هذا الحديث تفسير القزوينى المشيئة بالماء فانه مادة لان كل موجود هو ساقط لان المجردات ليست من الماء (ش)

(١) قوله « ضبطه بعض الاصحاب » - و الصحيح السكوت عن ترجمة هذا الرجل و عدم التعرض له كما فعله صدر المتألهين اذ لا يعلم من كتب الرجال فيه شئ ، يعتد به. (ش)

إلى مشارف الشام قرى بقرب المدين ، و قيل : قرى بين بلاد الرِّيف وجزيرة العرب
تدنو من الرِّيف ، قيل لها ذلك لأنَّها أشرفت على السَّوَاد ، والضبط بالقاف تصحيف
و هو هاشم و قيل هشام بن إبراهيم العبَّاسي روى عن الرِّضَا عليه السلام ، و في كتاب
الرَّجَال في أصحاب الرِّضَا عليه السلام ابن هاشم العبَّاسي (حمزة بن المرتفع) بدل عن
المشرفي هكذا في النسخ التي رأيناها و قال بعض الأصحاب هذا من تحريفات
الناسخين والصحيح « عن حمزة بن الربيع » كما في كتاب التوحيد للصدوق رحمه
الله و هو حمزة بن الربيع المصلوب على التشيع (عن بعض أصحابنا) في كتاب
التوحيد عمَّن ذكره (قال : كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه عمرو بن
عبيد فقال له : جعلت فداك قول الله تعالى « و من يحلل عليه غضبي فقد هوى » ما
ذلك الغضب ؟) أمّا كان الغضب عبارة عن ثوران النفس وحرارة قوتها الغضبيّة
عن تصوُّر المؤذي والضرار لأرادة مقاومته و دفعه و هو يوجب ثوران دم القلب و
تحرك النفس من حال إلى حال لأرادة الانتقام و إيقاع السوء والعقاب بالمغضوب
عليه و كان ذلك من خواصِّ المخلوق القابل للانفعال و التغيُّر من حال إلى حال
أشكَل ذلك على السائل فسأل عن المقصود منه (فقال أبو جعفر عليه السلام : هو العقاب)
أي عقاب العاصي و عذاب المخالف لأوامره و نواهيهِ مجازاً من باب إطلاق السبب
على المسبَّب والأثر على المؤثِّر وعلى هذا ، المراد برحمته التي في الأصل رقة
القلب إثابة المطيع والاحسان إليه بالانعام والاكرام وقد فسَّر رحمته و غضبه بهذا
الوجه جماعة من المتكلمين ، و قال بعضهم : المراد بهما إرادة العقوبة والاثابة ،
و لعلَّ هذا القول يعود إلى الأوَّل لما عرفت من أنَّ إرادته عبارة عن الاحداث
والايجاد ، وبعض العامة حملها على الارادة الأزليّة التي هي العلم بعقوبة العاصي و
إثابة المطيع ويلزم [٤] العقوبة والاثابة لذلك قال الرِّحمة والغضب من صفاتة الذاتيّة
وهما على ما ذكره عليه السلام من الصفات الفعلية ، ولما أشار عليه السلام إلى المقصود من الغضب
أشار إلى عدم جواز حمله فيه جلَّ شأنه على المعنى المعروف في الخلق بقوله (يا
عمرو إنَّه من زعم أنَّ الله قد زال من شيء إلى شيء) و انتقل من حال إلى حال
بأيِّ وجه و أيِّ سبب كان (فقد وصفه صفة مخلوق) و من وصفه بصفة مخلوق

فقد أشركه وأقرَّ بإله سواه ، وقوله « صفة مخلوق » إمَّا مفعول مطلق أو منصوب بنزع الحافض (و إنَّ الله تعالى) عطف على قوله « إنَّه من زعم » (لا يستغزؤه شيء فيغيِّره) أي لا يستخفه ولا يفزعه شيء ولا يزعجه ولا يطيِّره أمر فيغيِّره من حال إلى حال ومن وصف إلى وصف لأنَّ ذلك من لواحق الامكان القابل للافتعال من الغير وقدس الحق منزَّه عنها .

((الاصل))

٦- « عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن عمرو ، عن هشام بن »
« الحكم في حديث الزَّ نديق الذي سأَل أبا عبد الله عليه السلام فكان من سؤاله أن قال له : »
« فله رضا و سخط ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من »
« المخلوقين و ذلك أن الرِّضا حال تدخل عليه فتقلبه من حال إلى حال لأنَّ »
« المخلوق أجوف مُعتمِل مركب ، للأشياء فيه مدخل ، و خالقنا لا مدخل للأشياء »
« فيه لأنَّه واحدٌ واحدٌ المعنى فرضاء ثوابه و سخطه عقابه من غير شيء »
« يتداخله فيبيجه و ينقله من حال إلى حال ، لأنَّ ذلك من صفة المخلوقين »
« العاجزين المحتاجين » .

((الشرح))

(عليُّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن العباس بن عمرو ، عن هشام بن الحكم)
في حديث الزَّ نديق الذي سأَل أبا عبد الله عليه السلام فكان من سؤاله أن قال له : فله رضا و سخط)
غرضه من هذا السؤال إمَّا الاستعلام أو الالتزام بتشبيهه بالخلق (فقال أبو عبد الله عليه السلام : نعم ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين) أي ليس رضا و سخطه على المعنى الذي يوجد منهم (و ذلك أن الرِّضا) من المخلوق (حال تدخل عليه فتقلبه من حال إلى حال) في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله « و ذلك أن الرِّضا والسخط دخال يدخل عليه فيقلبه من حال إلى حال » و ما ذكره عليه السلام من أن الرِّضا حال أو دخال مصرَّح به في الحكمة العمليَّة ومبدؤه تصديق أحد

بما يوافقها ويلائمه عند تصوّر كونه موافقاً و ملائماً له و إذعانه بأنّ ما قضاه الله تعالى وقدّرهُ حقّ موافق للمصلحة و إن لم يعلم وجهها فأنّه إذا حصل له هذا التصديق والاذعان حصّولاً لا يعارضه الوهم والخيال يتفعل قلبه و يدخل فيه حالة راسخة و هيئة ثابتة فتتقلبه من حال الاهتزاز والاضطراب إلى وصف الاطمئنان و الانقياد و هويته تلقى ما يرد عليه بالقبول ويرضى به و إن كان أمراً مستبشعاً في بادي النظر، وقد أشار عليه السلام إلى تعليل أنّ رضاء المخلوق حال مذكورة و أنّ ذلك يلائمه و لا يلائم ذاته و حقيقته بقوله:

(لأنّ المخلوق أجوف) (١) أي ذا جوف له مقدار بحسب البطون كالجسم أو خالي الدّاخل الذي فيه القلب، وجوف الانسان و غيره بطنه (معتمل) اعتمل اضطرب في العمل لعلّ المراد أنّ في صنعه اضطراباً لبناء خلقته على أمور متعادية متقاضية للافتراق ، أو المراد أنّ له في عمل نفسه وإدراكاته وتحصيل كميّاته النفسانيّة اضطراباً و انقلاباً من حال إلى حال (مركّب) من أجزاء متباينة في الحقيقة

(١) «قوله أجوف» لا يجعل الشيء أجوف إلا أن يكون وعاء لشيء يدخل فيه وابن

آدم أجوف و جميع أعضاء بدنه وعاء لشيء يجري فيه حتى العروق والأعصاب وقوله معتمل أي شديد العمل فيأخذ كل عضو غذاءه و يحلله و يخرج فضله و هذا حياة البدن و مركّب من أجزاء متباينة بنسبة معينة محدودة إذا قل بعض الاجزاء عن مقداره الطبيعي طلبه كالعطش يطلب به الماء اوزاد عنه طلب الدفع كالمنى يطلب به الوقاع ، وهذه الامور الثلاثة سبب الرضا والغضب و ليس الله تعالى مثل تلك. فان قيل ليس كل الرضا والغضب ناشئاً من حالات البدن فقد يرضى ويسر الانسان لكمال روحاني كالعلم والتقوى والتقرب الى الله تعالى و يغضب لنقص روحاني في نفسه أو غيره كجهل و معصية . قلنا عن ذلك جوابان الاول أن الاجوف اعم من النقص الجسماني والروحاني والاعتمال اعم من حركات البدن الحيوية وجهد النفس للوصول الى غايتها، والتركب من الاجزاء اعم من التركيب عن العناصر و الاخلاق والميول المختلفة النفسانية . الجواب الثاني انه ما من رضا روحاني أو غضب روحاني الا و يؤثر في البدن كما يتأثر عن البدن لمكان ارتباطهما معاً ولا يسمى رضا و غضباً في اللغة الا باعتبار ظهوره في البدن والله منزّه عنه.(ش)

متخالفة في الصورة والكيفية أو من ذات و صفات، ومن ثم قيل كل ممكن وإن كان بسيطاً فهو مزدوج بالذات والوجود والصفات (للأشياء فيه مدخل) يحتمل وجهين أحدهما أن يراد بالأشياء الإدراكات والكيفيات النفسانية مثل الرضا و السخط وغيرهما يعني أن حصول هذه الأشياء له بطريق دخولها فيه و تغييره من حال إلى حال ، ولا ينافيه ذلك لأن وضعه و تركيبه على التغيير والانقلاب ، و ثانيهما أن يراد أن للأشياء المتغيرة في الصورة والكيفية التي يقتضي كل واحد منهما تغيير الآخر وانكساره مدخلاً في تحقق حقيقته وإذا كان كذلك فدخل الحالات والكيفيات فيه و تحريكه من حال إلى حال لا ينافيه في حقيقته و ذاته.

(و خالفنا لمدخل للأشياء فيه) بأحد الوجهين المذكورين (لأنه واحد) لا تركيب فيه أصلاً لاذهنأ ولا خارجاً وهذا معنى الواحد كما عرفت آنفاً (وأحدي الذات) ليس وجوده زائداً على ذاته والعطف دل على المغايرة ، ويحتمل التفسير أيضاً ، و يؤيده ترك العطف في كتاب التوحيد للصدوق - رحمه الله - حيث قال فيه لانه واحد أحدي الذات (و أحدي المعنى) ليست له صفات متكثرة متغايرة زائدة على ذاته ففي الأول إشارة إلى نفي الكثرة قبل الذات لعدم تركيبه من الأجزاء وفي الثاني إشارة إلى نفي الكثرة في مرتبة الذات لكون وجوده عين ذاته وفي الثالث إشارة إلى نفي الكثرة بعد مرتبة الذات لكون صفاته عين ذاته فهو الواحد المطلق الحق من كل جهة (فرضاء ثوابه) للمطيع (و سخطه عقابه) للعاصي ، و قيل : رضاء إرادة ثوابه و سخطه إرادة عقابه. وقال بعض العامة: رضاء علمه بطاعة العبد و سخطه علمه بعصيانه (من غير شيء يتداخله فيهجه) أي يشيره و يحركه من هاجه الشيء أو من هيجه إذا أثاره (و ينقله من حال إلى حال لأن ذلك من صفة المخلوقين العاجزين المحتاجين) في ذاتهم إلى أجزاء و في وجوداتهم إلى موجد و في كمالاتهم إلى مداخلة و أنفعالات و أمّا الله القادر الخالق الغني المطلق فهو منزّه عن جميع ذلك و متقدّس عن التغيير والانفعال والانتقال من حال إلى حال والحاصل أنه إذا نسب الرضا و السخط والحب و البغض والموالة والمعاداة إلى الله سبحانه وجب تأويلها و صرفها إلى معنى يصح

في حقه لأنَّ نسبة معانيها المعروفة فينا إليه غير صحيحة إذ الرضا فينا حالة للنفس
توجب تغييرها و انبساطها لإيصال النفع إلى الغير أو الانقياد لحكمه. والسخط حالة
أخرى توجب تغييرها و انقباضها و تحرُّكها إلى إيقاع السوء به أو الإعراض عنه
والمحبة حالة لها توجب ميلها إليه أو نفس هذا الميل والبغض حالة لها توجب الإعراض
عنه و إيصال الضرر إليه و قريب منهما الموالاة والمعاداة و كلُّ ذلك عليه سبحانه
محال ، فوجب التأويل والتأويل أنَّ الرضا والمحبة والموالاة بمعنى الإثابة و
الإحسان و إيصال النفع، وأضدادها بمعنى العقوبة و عدم الإحسان إمّا على سبيل
الاشتراك أو على سبيل التجوُّز.

((الاصل))

٧- « عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن أبي
« عمير ، عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة»

((الشرح))

(عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه عن ابن أبي عمير ،
عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المشيئة محدثة) قد عرفت
مما ذكر أنَّ المراد بالمشيئة الإرادة الحادثة أعني إيجاد الشيء و إحداثه، فهي
من الصفات الفعلية و للتمييز بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية طريقان أحدهما
أنَّ كلَّ صفة توجد فيه سبحانه دون نقيضها فهي من الصفات الذاتية و كلُّ صفة
توجد فيه مع نقيضها فهي من الصفات الفعلية ، و ثانيهما أنَّ كلَّ صفة لا يجوز أن
يتعلّق بها قدرته و إرادته فهي من صفات الذات و كلُّ صفة يجوز أن يتعلّق بها
قدرته و إرادته فهي من صفات الفعل والمصنّف أشار إلى الأوّل بقوله :

((الاصل))

(*) جملة القول في صفات الذات و صفات الفعل (*) (١)

« إنَّ كلَّ شيءين وصفت الله بهما و كانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل،»

(١) قوله « جملة القول في صفات الذات، قال صدر المتألهين (ره) ذكر الشيخ *

« و تفسير هذه الجملة : أنتك تثبت في الوجود ما يريد و ما لا يريد و ما يرضاه »
 « و ما يسخطه و ما يجب و ما يبغض فلو كانت الارادة من صفات الذات مثل العلم »
 « والقدرة كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة ولو كان ما يجب من صفات الذات كان »
 « ما يبغض ناقضاً لتلك الصفة ، ألا ترى أننا لانجد في الوجود ما لا يعلم و ما لا يقدر »
 « عليه و كذلك صفات ذاته الأزلي لسنا نصفه بقدرة و عجز [و علم وجهل وسفه »
 « و حكمة و خطأ و عز] و ذلّة ، و يجوز أن يقال : يجب من أطاعه و يبغض من »
 « عصاه و يوالي من أطاعه و يعادي من عصاه و إنّه يرضاه و يسخط ، و يقال في »
 « الدعاء اللهم ارض عني ولا تسخط عليّ و تولني ولا تعادني ولا يجوز أن يقال : يقدر »
 « أن يعلم ولا يقدر أن لا يعلم و يقدر أن يملك ولا يقدر أن لا يملك ، و يقدر أن »
 « يكون عزيزاً حكيماً ولا يقدر أن لا يكون عزيزاً حكيماً ، و يقدر أن يكون »
 « جواداً ولا يقدر أن لا يكون جواداً ، و يقدر أن يكون غفوراً ولا يقدر أن لا يكون »
 « غفوراً . ولا يجوز أيضاً أن يقال : أراد أن يكون ربّاً قديماً و عزيزاً و حكيماً »
 « و مالكاً و عالماً و قادراً لأنّ هذه من صفات الذات والارادة من صفات الفعل ، »
 « ألا ترى أنّه يقال : أراد هذا ولم يرد هذا و صفات الذات تنفي عنه بكل صفة »
 « منها ضدها . يقال : حيّ و عالم و سميع و بصير و عزيز و حكيم ، غنيّ ، »
 « حلیم ، عدل ، كريم . فالعلم ضده الجهل ، والقدرة ضده العجز ، والحياة »
 « ضدها الموت . والعزة ضدها الذلّة . والحكمة ضدها الخطأ و ضدّ الحلم »
 « العجلة والجهل ، و ضدّ العدل الجور والظلم . »

((الشرح))

(أن كلّ شيئين وصفت الله بهما و كانا جميعاً في الوجود فذلك صفة فعل)

* (ره) في هذا الحديث قاعدة علمية لها يعرف الفرق بين صفات ذاته وصفات أفعاله وهي أن كل صفة وجودية لها مقابل وجودي فهي من صفات الأفعال لا من صفات الذات لان صفات الذاتية كلها عين ذاته و ذاته مما لا ضده و هذا قانون جملي في معرفة صفات الذات و صفات الفعل ، ثم فسره و مزجه بذكر الامثلة المخصوصة المندرجة تحت الجملة انتهت ، وقال الفاضل المجلسي *

قوله « جملة القول » مبتدأ وقوله « في صفات الذات » متعلق بالقول أو بالجملة و قوله « أن » مع اسمه و خبره خبر المبتدأ . وقوله « وصفت الله بهما » صفة لشيئين وقوله « و كانا » جملة حالية ، وقوله « فذلك » خبر أن و إدخال الفاء باعتبار أن اسم « أن » مشتمل على معنى الشرط ، وتوحيد اسم الإشارة باعتبار أنه إشارة إلى لفظ « كل » والحاصل أن « كل » شيئين متضادتين وصفت الله تعالى بهما وهما في الوجود فهما من صفات الفعل كالمحبة والبغض فإنه يقال أحب من أطاعه و أبغض من عساه و كلاهما موجود فالحب والبغض من صفات الفعل لامن صفات الذات لأنه لا يجوز وصفه تعالى بصفات الذات و بضدّها فلا يجوز أن يقال مثلاً هو عالم و جاهل و قادر و عاجز (و تفسير هذه الجملة) اختلف العلماء في أن هذا الجملة وتفسيرها من كلام المصنّف أو من جملة الحديث فذهب بعض الأفاضل إلى أنّهما من تنمة الحديث كما يقتضيه السوق ولا صارف هناك يوجب حملهما على أنّهما من كلام المصنّف ، و قال السيد المحقق الدّاماد والفاضل الأمين الأسترآبادي أنّهما من كلام المصنّف فإنّ أحاديث هذا الباب مذكورة في كتاب التوحيد للصدوق رحمه الله و ليس فيه جملة القول إلى آخره بل فيه بيان المعيار المميز بين صفات الذات و صفات الفعل بوجه قريب من كلام المصنّف (إنّك تثبت في الوجود ما يريد و ما لا يريد و ما يرضاه و ما يسخطه و ما يحب و ما يبغض) قد عرفت معنى رضاه وسخطه وحبّه وبغضه قبل ذلك ، توضيح المقصود أنّ الشيء على خمسة أقسام لأنّه إمّا خير محض أو خير غالب ، أو شرّ محض أو شرّ غالب أو خير وشرّ على السواء وهو تعالى يريد الأولين بالذات من حيث أنّهما خير وإرادته الشرّ التابع للثاني إنّما هو بالعرض من جهة أنّه تابع للخير للغالب لا بما هو شرّ ولا يريد الثلاثة الأخيرة أصلاً لا بالذات ولا بالعرض ، ومن ثمّ انحصر فعله تعالى في الخير المطلق والخير الغالب على الشرّ

❦ رحمه الله غرضه الفرق بين صفات الذات و صفات الفعل و أبان ذلك بوجوده الأول أن كل صفة وجودية لها مقابل وجودى فهى من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفاته الذاتية كلها عين ذاته و ذاته مما لا ضد له ثم بين ذلك فى ضمن الامثلة و أن اتصافه سبحانه بصفتين متقابلتين ذاتيتين محال انتهى . و هو عين كلام صدر المألهين وانما لم ينسبه اليه لانه نقل آخر عبارته بالمعنى وان أورد أول كلامه بلفظه . (ش)

(فلو كانت الإرادة من صفات الذات مثل العلم والقدرة كان ما لا يريد ناقضاً لتلك الصفة) أي صفة الإرادة و ذلك لأنَّ ما يريد على تقدير كون الإرادة من صفات الذات معناه أنَّه يريد جميع الأشياء ولا يريد معناه أنَّه لا يريد بعضها وهو نقيض لما يريد ضرورة أنَّ الإيجاب الكلي يناقضه السلب الجزئي (ولو كان ما يجب من صفات الذات كان ما يبغض ناقضاً لتلك الصفة) أي صفة المحبة لمثل ما عرفت (الأنرى أنَّنا لا نجد في الوجود ما لا يعلم وما لا يقدر عليه) أوضح بذلك أنَّ كلَّ واحدة من الإرادة والمحبة ليست من صفات الذات مثل العلم والقدرة فإنَّ العلم والقدرة لما كانا من صفات الذات كانا متعلّقين بكلِّ ما يدخل في الوجود ولا يجوز نفيهما بالنسبة إلى بعض وإن كان شراً مطلقاً فإنَّه تعالى عالم بالشرور بالذات كما أنَّه عالم بالخيرات بخلاف الإرادة والمحبة فإنَّنا نجد في الوجود ما لا يتعلّقان به كالشرور والقبائح وإنَّما يتعلّق به نقيضهما (وكذلك صفات ذاته الأزلي) الأزلي صفة للذات والتذكير باعتبار المعنى أو صفة للصفات والتذكير باعتبار الوصف (لسنا نصفه بقدرة و عجز) لأنَّ العجز نقص ينشأ من عدم القدرة أو من انتهائها قبل التعلّق بجميع المقدورات وذلك عليه جلَّ شأنه محال (وعلم وجهل وسفه وحكمة وخطأ وعزّة) [و ذلّة] فيه حذف بقرينة المقام أي لسنا نصفه بعزّة و ذلّة لأنَّ الكلام في عدم جواز وصفه بصفة ذاتيّة و ضدّها، ويحتمل أن يكون الذلّة مثل العجز ضدّ القدرة .

فإن قلت: تفسير هذه الجملة دلّ على أمرين كلُّ واحد منهما خلاف ما هو المعروف عند المحقّقين : الأوّل أنَّ الإرادة ليست من الصفات الداتيّة، والثاني أنَّ الإرادة غير العلم لأنَّ علمه تعالى متعلّق بالشرور بالذات وإرادته غير متعلّق بها فلزم من ذلك أنَّ الإرادة غير العلم .

قلت: المراد بالإرادة في هذا الباب الإرادة الحادثة التي هي وراء الصفات الداتيّة ووراء الذات أعني الإيجاد والاحداث كما مرّ في حديث صفوان وأمّا الإرادة القديمة التي هي من الصفات الداتيّة نفس العلم بالخيرات عند المحقّقين فإنَّها مسكوت عنها نقياً وإثباتاً (و يجوز أن يقال يجب من أطاعه و يبغض من عصاه و يوالي من أطاعه و يعادي من عصاه و أنَّه يرضى و يسخط) جواز هذا القول دلّ على أنَّ هذه

الصفات صفات الفعل لما أن صفات الذات لا يجوز اتصافه بها وبضدّها أولاً وأبداً. فان قلت: حبّ خير نظام الوجود لابعنى ميل القلب إليه لاستحالاته فيه بل بمعنى العلم به وبافاضته في وقته من صفاته الذاتيّة التي لا تقارق الذات في مرتبتها. قلت: نعم ولكن المراد بالحبّ والبغض هنا نفس الفعل، أعني الاحسان والاكرام والعقوبة والانتقام كما أشرنا إليه آنفاً (و يقال في الدعاء اللهم ارض عني ولا تسخط عليّ و تولني ولا تعادني) استشهاد لما ذكر، وفيه دلالة على ما قلنا من أن المراد بالحبّ والرّضا نفس الفعل أعني الاحسان والاكرام دون العلم الازلي بالخبرات وبافاضتها في أوقاتها و أشار إلى الطريق الثاني للفرق بين الصفات الذاتيّة والصفات الفعلية بقوله (ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم^(١) ولا يقدر أن لا يعلم) «ولا يقدر» عطف على «يقدر» «ولا» لتأكيد النفي يعني أن الصفات الذاتيّة هي التي لا يتعلّق بها القدرة بخلاف الصفات الفعلية، فلا يجوز أن يقال: يقدر أن يعلم و يقدر أن لا يعلم لأن العلم من صفاته الذاتيّة التي هي عين ذاته فوجوده واجب بالذات و عدمه ممتنع ولا يتعلّق القدرة بشيء منهما، وقس عليه حال نظيره الآتيه (و يقدر أن يملك ولا يقدر أن لا يملك) أي لا يجوز أن يقال: يقدر أن يملك ولا يقدر أن لا يملك لأنّه مالك لم يزل كما مرّ وكلّ ما كان لم يزل لا يكون مقدوراً (و يقدر أن يكون عزيزاً حكيماً ولا يقدر أن لا يكون عزيزاً حكيماً) و يقدر أن يكون غفوراً ولا يقدر أن لا يكون غفوراً

(١) «ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم» قال صدر المتألهين (ره) اشارة الى وجه آخر في بيان الفرق بين صفة الذات و صفة الفعل وهو أن القدرة صفة ذاتية تتعلّق بالممكنات لا غير و نسبتها بما هي قدرة الى طرفي الشيء الممكن على السواء فلا يتعلّق بالواجب ولا بالممتنع فكل ما هو صفة الذات فهو أزلي غير مقدور، و كلما هو صفة الفعل فهو ممكن مقدور و بهذا يعرف الفرق بين الصفتين انتهى، و قال المجلسي (ره) الثاني ما اشار اليه بقوله ولا يجوز أن يقال يقدر أن يعلم. والحاصل ان القدرة صفة ذاتية تتعلّق بالممكنات لا غير ولا تتعلّق بالواجب ولا بالممتنع فكل ما هو صفة الذات فهو أزلي غير مقدور و كلما هو صفة الفعل فهو ممكن مقدور، و بهذا يعرف الفرق بين الصفتين انتهى. وهو عبارة صدر المتألهين بعينها حذف منه جملة واحدة وهي قوله «و نسبتها بما هي قدرة آه» ولم ينسب اليه لذلك. (ش)

فان قلت كما لا يجوز أن يقال يقدر أن يكون جواداً و يقدر أن لا يكون جواداً و يقدر أن يكون غفوراً و يقدر أن لا يكون غفوراً كذلك لا يجوز أن يقال يقدر أن يكون مريداً للخير مؤثراً إياه مختاراً لافاضته و يقدر أن لا يكون مريداً للخير مؤثراً إياه مختاراً لافاضته و يقدر أن يكون مريداً للجود مؤثراً إياه و يقدر أن لا يكون مريداً للجود مؤثراً إياه، و يقدر أن يكون مريداً للمغفرة مؤثراً إياها و يقدر أن لا يكون مريداً للمغفرة مؤثراً إياها مع أن عدم جواز هذا القول أظهر إذ مرتبة الجود بعد مرتبة إرادته و مرتبة الغفران بعد مرتبة إرادته و ما ذلك إلا باعتبار أن إرادة الخير والجود واختيار إفاضتهما من الصفات الذاتية التي ليست بمعلقة للقدرة فالفرق بالوجه المذكور تحكم والحق ما ذهب إليه المحققون من أن إرادته تعالى من الصفات الذاتية الملحوظة في مرتبة الذات مثل العلم بل هي نفس العلم بالخيرات.

قلت : إن أردت بالارادة في قولك «لا يجوز أن يقال يقدر أن يكون مريداً للخير- إلى آخره» الارادة القديمة التي هي نفس العلم بالخيرات التي لنظام الوجود فالأمر كما ذكرت من عدم جواز هذا القول، ولكن الظاهر أن كلام المصنف ليس في الارادة القديمة كيف و هو لا ينكر علمه تعالى بالخيرات، والظاهر أنه لا يناقش تسميته بالإرادة وإنما كلامه في الإرادة الحادثة كما عرفت مراراً و إن أردت بها الإرادة الحادثة فعدم جواز ذلك القول ممنوع لأن الإرادة الحادثة مما تتعلق بها القدرة فالفرق المذكور موجه تام والله أعلم
ثم أشار إلى أن الصفات الذاتية كما لا يجوز أن تتعلق بها القدرة كذلك لا يجوز أن تتعلق بها الإرادة بقوله (ولا يجوز أيضاً) كما لا يجوز أن يقال : يقدر أن يعلم و يقدر أن لا يعلم (أن يقال أراد أن يكون رباً و قديماً و عزيزاً و حكيماً و مالِكاً و عالماً و قادراً) (١) وأشار إلى عدم جواز هذا القول بقوله (لأن هذه) الصفات

(١) قوله « لا يجوز أيضاً أن يقال أراد أن يكون رباً » قال صدر المتألهين - قدس سره - وجه آخر للفرق و ذلك أنه لما كانت الارادة فرع القدرة لانها عبارة عن اختيار أحد طرفي المقدور والعزم عليه لاجل تحقق الداعي، فما لا يكون مقدوراً لا يكون مراداً *

أي الربّ وما بعده (من صفات الذات) وهي حاصلة في مرتبة الذات غير متفكّكه عنها (والإرادة من صفات الفعل) أي الإرادة الحادثة التي هي إحداث الفعل وإيجاده من صفات الفعل غير حاصلة في مرتبة الذات فلا يرد أن الإرادة أيضاً من صفات ذات الحقيقة لأنّ هذه الإرادة هي الإرادة القديمة التي ليس كلام المصنّف فيها (الأنرى أنّه يقال أراد هذا ولم يرد هذا) تنبيه على أنّ الإرادة من صفات الفعل لأنّ معيار صفات الفعل عند المصنّف كما عرفت جواز اتّصافه تعالى بها وبضدّها في الوجود وقد تحقّق هذا في الإرادة فإنّه يصحّ أن يقال: أراد هذا الفعل لاشتماله على الخير والمصلحة

❖ وقد علمت أن الصفات الذاتية غير المقدورة فهي غير مرادة أيضاً، ولكونها غير مرادة وجه آخر وهو قوله ولأن هذه من صفات الذات والإرادة من صفات الفعل، منناه أن الإرادة لكونها من صفات الفعل فهي حادثة وهذه الصفات يعنى الربوبية والقدم والعزة والحكمة والملك والعلم والقدرة ونحوها (اكتفى المجلسى رحمه الله بقوله يعنى الربوبية والقدرة وأمثالهما) لكونها من صفات الذات فهي قديمة ولا يؤثر الحادث فى القديم فلا تعلق للإرادة بشئ منها، وقوله والأنرى أنّه يقال أراد هذا ولم يرد هذا (اكتفى المجلسى رحمه الله بقوله الأنرى) توضيح لكون الإرادة لا تعلق بالقديم بأن إرادة شئ مع كراهة ضده والقديم لا ضلله انتهى. وأورده المجلسى رحمه الله بعين عبارته الأفيما أشرنا إليه.

و أعلم أن البحث عن الصفات لدقته وابتنائه على الأصول العقلية والبراهين المنطقية وبعده عن منال عقول السذج كان عند الظاهريين منكراً منفوراً نظير نفرة الاخباريين عن الأصول ولما يكن فى وسعهم التكلم فيه والتدبر فى مسائله وكان الاعتراف بعجز أنفسهم ووجود عقول أعلى مرتبة من عقولهم شاقاً عليهم أنكروا أصل البحث وقالوا انه بدعة لم يرد به الشريعة وقال أبو محمد بن الحزم مع كمال تبجّره وعلمه واطلاعه أن اطلاق لفظ الصفات لله عز وجل لا يجوز، وقال لم يرد لفظ الصفة فى حديث الامام انفرد به سعيد بن أبى هلال فى روايته عن عائشة ؓ فى رجل كان يقرء قل هو الله احد فى كل ركعة وقال هى صفة الرحمن فانا احبها فأخبره (ص) ان الله يحبه آء، فانظر الى جمودهم وفراهم عن المضلات وتدبر رواياتنا ودقتها وكلام المحدثين والمتكلمين منا فى الصفات ادرك الفرق بين علوم أهل البيت وغيرهم وراجع صفحة ٣١٤ (ش)

ولم يرد ذلك الفعل لاشتماله على الشرِّ والمفسدة وإذا كانت الإرادة من صفات الفعل وتلك الصفات المذكورة من صفات الذات وصفات الذات أزلية فلا يجوز أن يتعلّق بها الإرادة لأنّها إنّما يتعلّق بالأمر الحادث. ثمّ أشار إلى أنّ صفاته الذاتيّة عين ذاته تعالى وأنّ المراد بها نفى أضدادها لإثبات صفة له بقوله (وصفات الذات تنفي عنه بكلّ صفة منها ضدها) لم يرد أنّ إثبات كلّ صفة من هذه الصفات له مستلزم لنفي ضدها عنه بأن يكون هناك إثبات صريحاً ونفي ضمناً لأنّ هذا الحكم أعني كون ثبوت وصف لا حد مستلزماً لنفي ضده عنه أمرٌ ضروريٌّ لاحتياج إلى البيان ولأنّ إرادة هذا المعنى يوجب القول باختلاف المعاني وقد ثبت استحالة ذلك بالعقل والنقل بل أراد أنّ صفات الذات عين الذات لازيدة عليها كما زعمه الأشاعرة و القول بعينيّتها راجع إلى نفى أضدادها عنه (يقال حيٌّ وعالمٌ و سميعٌ و بصيرٌ) المراد بالسمع هو العلم بالمسموعات لا بكلّ شيء والمراد بالبصر هو العلم بالمبصرات لا بكلّ شيء فهما اخصّ من علمه المطلق المتعلّق بجميع الأشياء ، ومن قال بالارادة وبأنّها نفس العلم بما هو خير لنظام الوجود كانت الارادة عنده أخصّ من العلم المطلق (و عزيز) يغلب الأشياء بالايجاد والافناء ولا يغلبه شيء فيذله (و حكيم) يحكم خلق الأشياء بحسن التقدير ولطف التدبير (غنيٌّ) عن الغير غير مقتقر إليه (ملك) نافذ الحكم والقدرة لا يقدر شيء على صرف أمره و ردّ حكمه (حليم) لا يغيّره جهل جاهل ولا عصيان عاص (عدل) لا يجور في الحكم ولا يميل إلى الظلم (كريم) يحسن من غير استحقاق ويعطي من غير استخفاف و إنّما ترك العاطف في الخمسة الأخيرة لمجرّد الاختصار أو للتحرّز عن الاستقلال (فالعلم ضدّه الجهل) والمراد بكونه عالماً بالأشياء أنّه ليس جاهلاً بشيء منها (والقدرة ضدّها العجز) والمراد بكونه قادراً أنّه ليس بعاجز (والحيوة ضدّها الموت) والمراد بكونه حياً أنّه ليس بميت (والعزّة ضدّها الذلّة) والمراد بكونه عزيزاً أنّه ليس بذليل (والحكمة ضدّها الخطأ) والمراد بكونه حكيماً أنّه ليس بمخطئ في التقدير (و الاتقان و ضدّ الحلم العجلة والجهل) والمراد بكونه حليماً أنّه ليس بمتسرّع في

المؤاخذه كما هو شأن الجبال (و ضد العدل الجور والظلم) والمراد بكونه عدلاً أنه ليس بجائر ولا ظالم، و تغيير الأسلوب لمجرد التقنن.

باب

(حدوث الاسماء)

الدالة على ذاته و صفاته التي هي عين ذاته.

((الاصل))

١- « علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن الحسين بن يزيد، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: « إن الله تبارك و تعالى خلق اسماً بالحروف غير متصوت، وباللفظ غير منطوق » و بالشخص غير مجسد، وبالتشبيه غير موصوف، وباللون غير مصبوغ، منفي عنه » « الأقطار، مبعّد عنه الحدود، محجوب عنه حسّ كلّ متوهم، مستتر غير » « مستور، فجعله كلمة تامة على أربعة أجزاء معاً ليس منها واحد قبل الآخر، » « فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها وحجب منها واحداً و هو الاسم المكنون، » « المخزون، فهذه الأسماء التي ظهرت، فالظاهر هو الله [تبارك و] تعالى: وسجّرت » « سبحانه لكل اسم من هذه الأسماء أربعة أركان، فذلك اثنا عشر ركناً، ثم » « خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً منسوباً إليها فهو الرحمن، الرحيم، » « الملك، القدّوس، الخالق، الباري، المصور، الحي، القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، » « العليم، الخبير، السميع، البصير، الحكيم، العزيز، الجبار، المتكبر. العليّ » « العظيم، المقنن، القادر، السلام، المؤمن، المهيمن [الباري] المنشئ، البديع، الرافع » « الجليل، الكريم، الرّاق، المجيبي: المميت، الباعث، الوارث. فهذه الأسماء » « و ما كان من الأسماء الحسنی حتّى تتم ثلاثمائة و ستين اسماً فهي نسبة لهذه » « الأسماء الثلاثة و هذه الأسماء الثلاثة أركان، وحجب الاسم الواحد المكنون »

« المخزون بهذه الأسماء الثلاثة ، وذلك قوله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا »
« الرّحمن أيّاماً تدعوا فله الأسماء الحسنی . »

((الشرح))

(عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الحسين بن يزيد ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خلق إسماءً (١) قيل هو الله (١) وقيل هو اسم دالّ على صفات ذاته جميعاً و

(١) قوله «قيل هو الله» قال الحكيم السبزواری فی شرح الاسماء ، بعد نقل كلام الشارح الى قوله «لكمال الملازمة بينهما» : وفيه مؤاخذة لانه ينبغي أن يقال ذلك الاسم مجموع هو الله الرحمن الرحيم أو مجموع هو الله العلي العظيم لأنه هو وحده مثلاً انتهى . ومقصوده انه (ع) صرح بكون الاسم الاول أربعة أجزاء وكل واحد من الاجزاء اسم وليس كل واحد من اجزاء كلمة هو أو الله اسماً وقد عد المجلّس رحمه الله وقبله صدراً المتألهين هذا الحديث من معضلات الاخبار وقال ان ما يذكر في شرحه ينبغي أن يكون على سبيل الاحتمال لا القطع بالمراد . ولا ريب أنه ليس المراد ترك جميع الناس أمثال هذا الخبر وترك التعرض لفهم معناها اذ لو كان كذلك لم يكن فائدة في بيان الأئمة عليهم السلام ونقل الرواة بل المراد ترك تعرض لكل ممن يستعد او لا يستعد ويعرف الدقائق أو لا يعرف فان الناس يختلفون في العلم والايمان بعضهم يستعد لفهم بعض العلوم ولا يستعد لفهم غيرها كما نراه في الطب والهندسة والادب ولو حمل ايمان بعضهم على بعض لم يطق كما ورد في الخبر و يجب أن يكون تفسير الاحاديث كتفسير القرآن على وجه يجوز في اللغة العربية وينطبق على العقل والواقع ويكون معنى صحيحاً قابلاً للتطبيق على عبارة الحديث لا ابداء كل معنى يريد المفسر وكل دعوى غير مؤيدة بدليل كما ادرتكم اتباع الاحسائي وقول من يدعى أن المسائل الدينية يجب أن يكون مما يفهمه جميع الناس . قول باطل والصحيح ان ما يجب ايمان جميع الناس به يجب أن يكون مما يفهمونه جميعاً وأما ان كان في المسائل حكم غامضة فهي مختصة ببعضهم ولا يجب على غيرهم التعرض لفهمها كما لا يجوز لهم انكارها وقد ورد أن حديثهم صعب مستصعب يعنون بعضها واضعف التفسير وأردوها قول من جعل هذا الاسم الماء أي العنصر الرطب المعروف وينبغي ان يعد في الظرائف والمضاحك. (ش)

كان هذا القائل وافق الأَوَّلَ لأنَّ الاسم الدَّالَّ على صفاته جميعاً هو الله عند المحققين، و يرد عليهما أنَّ «الله» من توابع هذا الاسم المخلوق أو تلاً كما يدلُّ عليه هذا الحديث، و يحتمل أن يراد بهذا الاسم اسم دالٍّ على مجرد ذاته تعالى من غير ملاحظة صفة من الصفات معه وكأنَّه «هو» ويؤيده ما ذكره بعض المحققين من الصوفيَّة من أنَّ «هو» أشرف أسمائه تعالى وأنَّ «يا هو» «أشرف الأَزكار» أنَّه هو إشارة إلى ذاته من حيث هو هو، وغيره من الأسماء يعتبر معه صفات و مفهومات لها إضافة ما إلى عالم الحدوث الذي هو عالم الكثرة و التفرقة حتَّى أن تلك المفهومات قد تكون حجاباً بينه و بين العبد وأيضاً إذا قلت هو الله الرحمن الرحيم الغفور الرحيم كان «هو» بمنزلة الذات وغيره من الأسماء بمنزلة الصفات والذات أشرف من الصفات فهو أشرف الأسماء، و يحتمل أيضاً أن يراد به العليُّ العظيم لدلالة الحديث الآتي عليه حيث قال ﷺ « فأوَّل ما اختاره لنفسه العليُّ العظيم إلا أن ذكره في أسماء الأركان ينافي هذا الاحتمال ولا يستقيم إلا بتكلف و هو أنه مزج الأصل مع الفرع للأشعار بالارتباط و لكمال الملازمة بينهما، و يحتمل أن يكون المراد منه إسماءً آخر غير معروف عندنا لأنَّ له تعالى أسماء مكنونة لا يعلمها إلا هو و خواص أوليائه كما يظهر لمن تصفَّح الآثار و حينئذ يراد بالأوَّلِيَّة المذكورة الأوَّلِيَّة بالاضافة إلى الأسماء الظاهرة لنا، وأمَّا حمل الاسم هنا على المسمَّى يعني خلق مفهوماً عظيماً من مفهومات الأسماء وجعل ما بعده صفة له لدلالته على أن ذلك الاسم ليس من باب الحرف والصوت فبعيد جداً (بالحروف غير متصوت) (١) غير متصوت» حال عن فاعل «خلق» (٢) والجار متعلِّق بمتصوت يعني خلق الله

(١) قوله «قوله بالحروف غير متصوت» يعني ان الاسم ليس من باب الالفاظ، فان قيل كيف يصح اطلاق الاسم على ما ليس بلفظ وما مصحح المجازية فيه قلنا مصحح المجازية فيه علاقة الدال والمدلول كما تقول: هذا لفظ قبيح وهذا اللفظ ركيك أى معناه قبيح ومعناه ركيك. وهذا كلام موهن أى معناه يوجب الوهن وفي القرآن «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق». (ش)
(٢) قوله «حال عن فاعل خلق» قال الحكيم السبزوآى - قدس - فيه بعد غاية البعد ولا سيما التنزيه عن الجسمية والكمية والكيفية وغيرها ليس فيه كثير مناسبة بخلق ذلك الاسم *

سبحانه إسماً والحال أنه لم يتصوّت بالحروف و لم يخرج منه حرف و صوت لتنزيهه قدسه عن ذلك (و باللفظ غير منطوق) بضم الميم و كسر الطاء من أنطق بالكلام إذا تلفّظ به (و بالشخص غير مجسّد) الجسد البدن، والمجسّد من أكملت خلقته البدنيّة و تمتّ تشخصاته الجسميّة (و بالتشبيه غير موصوف و بالآلوان غير مصبوغ) (١) لاستحالة ذلك عليه سبحانه (منفي عنه الأقطار) أي الأبعاد لاستحالة الامتداد و الجسميّة عليه (مبعّد عنه الحدود) لامتناع التركيب و الانقطاع و الانتهاء عليه (محجوب عنه حسّ كلّ متوهّم) لتعلّق إدراك الحسّ بالجسم و الجسمانيّات والله سبحانه منزّه عن الجسميّة ولو احقها (مستتر

ولا خصوصية له بل المتصوّت والمنطوق بصيغة المفعول والكل صفة الاسم على ما سنذكره انتهى. أقول جعل الشارح هذه الصفات كلها لله تعالى أي خلق تعالى هذا الاسم و هو تعالى منزّه عن الحرف والصوت وأن يكون جسداً يخرج منه الصوت و غيره شبه الى آخر وهذا بعيد من الشارح رحمه الله الآن في بعض نسخ التوحيد للصدوق على ما حكاه المجلسي - رحمه الله - في مرآة العقول زيادة توجب ارجاع الصفات الى الله تعالى، فيه هكذا «خلق اسماً بالحروف وهو عز وجل بالحروف غير ممنوع» لاريب في زيادة قوله عز وجل من النسخ. و أورد القاضي سعيد عبارة التوحيد هكذا «خلق اسماً بالحروف غير ممنوع» و جعل الفرق بينه و بين عبارة الكافي بتعديل ممنوع بصوت و قال عبارة الكافي توجب ارجاع الصفات الى الاسم و عبارة التوحيد الى الله تعالى و كأنه لان غير المتصوّت من صفات الاسم وغير المنعوت من صفات الله تعالى، والذي يظهر لي أن كل واحد منهما يمكن في نفسه أن يجعل صفة للواجب تعالى و للاسم أيضاً لكن في هذا الحديث احتمال ارجاع هذه الصفات الى الله تعالى بعيد غريب و اتمعّب جدا ممن احتمله والصحيح الذي لا ريب فيه أنها صفات الاسم يعني أن الله خلق اسماً هذا الاسم ليس ملفوظاً و متصوّناً و منطوقاً كالحروف و لامصوبغاً بلون و لامقدراً بمقدار و محسوساً بالبصر كنفوش الكتابة و اصطلاح العرفاء في الاسم ذلك أيضاً و يعدون الحروف الملفوظة اسم الاسم فالاسم اعتبار الذات مع صفة من صفاته ويدل على هذا المعنى روايات كثيرة ربما يأتي التنبيه عليها . (ش)

(١) قوله « باللون غير مصبوغ » يشير الى الكتابة وكذا قوله « منفي عنه الاقطار - الى قوله - محجوب عنه حس كل متوهّم، لثلا يزعم ان نفوش الكتابة عين اسماء الله تعالى. (ش)

غير مستور (١) أي مستتر عن الحواس غير مستور عن القلوب الصافية، أومستتر

(١) قوله « مستتر غير مستور » هذا أيضاً صفة لواجب الوجود عند الشارح و للاسم عند غيره، وبناء على كونها من صفات الاسم كما هو الحق يجب تشخيص معنى الاسم من التدبير في هذه الصفات فقوله بالحروف غير متصوت يدل على أن المراد بالاسم هنا ليس لفظه بل هو شيء غير الكلام والحروف ولا بد أن يكون من الحقائق الخارجية وقوله « بالشخص غير مجسده » دليل على أن هذا المخلوق غير جسماني بل موجود مجرد روحاني إذا لم يمكن لا يخرج عن هذين القسمين و كذلك أكثر ما ذكر بعده يؤكد عدم كونه جسماً و قوله « بالتشبيه غير موصوف يدل على عدم كونه عقلاً أو نفساً اذ لو كان أحدهما لكان شبيها بهما الا ان يدعى بتبادر عدم التشبه بالجسمانيات وقوله « محجوب عنه حس كل متوهم » ينفي كل شيء يمكن توهمه أي تصوره كالنفس والعرض اذ لو كان اللفظ صوتاً لم يحجب عن حس السمع ولو كان نفساً لم يحجب عن الادراك مطلقاً فان النفس معقول للناس عامة فبقي أن يكون شيئاً فوق العقل أو في مرتبة العقل الكلي و الاول أظهر فان العقل معقول أيضاً ثم ان الشيء الذي فوق العقل بناء على ما سبق من أن العقل أول ما خلق الله لا يكون غير الله تعالى وصفاته فتحصل من جميع ذلك أن الاسم هنا هو الذات باعتبار صفة و تتكرر الاسماء بتكرر الصفات و ليس تتكرر الصفات والاسماء تتكرر حقيقياً لان صفاته تعالى عين ذاته بل تتكرر اعتبارياً وعليهذا فمعنى قوله (ع) خلق اسماً ليس بمعناه المتبادر من ايجاد شيء مباين مفارق لذات واجب الوجود بل بمعنى استلزام الذات للصفات المستلزمة للاسماء نعم يصح نسبة الخلق بمعناه المتبادر الى الاسماء باعتبار مظاهرها، وقال القاضي سعيد - قدس - أن هذه الصفات لا توجد الا في العقل الاول الكلي فذلك الاسم عبارة عنه قال استادنا في العلوم الدينية في جامعه الوافي الاسم دل على الذات الموصوفة بصفة معينة سواء كان لفظاً أو حقيقة من الحقائق الموجودة في الاعيان فان الدلالة كما يكون بالالفاظ كذلك يكون بالذات الى آخره.

ثم قال القاضي ولك أن تحمل ذلك الاسم المقدس على الامر النازل من المبدء الاعلى بظهور الصادر الاول بحيث يكون الصادر الاول مظهراً لذلك الامر و عند محقق أهل البرهان بالوجود اللابشرط وعند بعضهم بالمرتبة الواحدية و عند طائفة بمرتبة الألوهية و عند آخرين بالفيض الاقدس وبالجملة هو المعنى الذي يتحقق به الاشياء وهى تستفيدة من*

من غير ستر يستره ، لأنَّ الستر العرفي إنما يستر الأجسام و توابعها .

(فجعله كلمة تامة) (١) أي فجعل ذلك الاسم كلمة تامة لكماله وتمامه بالذات و عدم كونه تابعاً لغيره من الأسماء الحسنی أو لتمامه باعتبار كونه أصلاً ومبدءاً لجميع تلك الأسماء كما أنَّ المسمّى به وهو الله تعالى مبدء لجميع الأشياء أو لتمامه في الدلالة على ذاته الحقّة من غير ملاحظة صفة من الصفات معه ، وقيل : لتمامه

* المبدء الاعلى وهو حقيقة مجهولة . انتهى كلام القاضى ، وله تحقيقات رشيقة لا يسع المقام وأما صدر المتألهين - قدس - فبعد ما أمعن فى معانى أوصاف هذا الاسم فى الحديث قال فلم يبق فى الاحتمال العقلى الاّ أحد أمرين اما الوجود المطلق والفضل الرحمانى أو العقل المفارق وكل منهما صالح محتتمل فى جليل النظر بصدق هذه النعوت والاصواف عليه الاّ أن دقيق النظر يرجح الاول بوجوده من الترجيح بعضها ذكر و علم و بعضها سيظهر انتهى كلامه و هو اصل كل تحقيق لغيره . (ش)

(١) قوله و فجعله كلمة تامة ، كل اسم يدل على الذات باعتبار صفة من صفاته تعالى كالعالم للذات باعتبار صفة العلم والقهار باعتبار صفة القهر لكن الاسم الاول سمة للذات باعتبار جميع الصفات الكمالية مما نعلمها أو لانعلمها و لذلك سماه (ع) كلمة تامة فان قيل كيف لم يصرح (ع) بهذا الاسم ولم يبين ماهو قلنا لانه لا يوجد فى لغة يفهمها الانسان كلمة تدل او اسم ينشأ عن الذات باعتبار جميع صفاته وان كان قد يقال انه هو الله ولكن الحقائقه يدلنا على الذات الجامع لصفات الكمال التى نعرفها و نستطيع أن نعبر عنها بالجميع ما يتصف به ذات الواجب هذا بناء على اصطلاحهم فى الاسماء و أما العقل الاول أو الفيض الاقدس أو المقدس على ما ذكره بعضهم فعدم التعبير عنه لعله لانعلمها أو لعدم الحاجة ولما علم من مطاوى الاخبار والاثار أن خلق كل شىء باسم من اسمائه تعالى و ان ذلك الشىء مظهر ذلك الاسم فالاسم الاعظم الذى وصفه الامام بالكلمة التامة ان كان له مظهر فى عالم الامكان هو الفيض المقدس او العقل الاول الذى هو أشرف الموجودات بعد واجب الوجود اذ لا بد أن يكون مظهر أكمل الاسماء أكمل الموجودات . (ش)

باعتبار دلالة على ذات جامعة لجميع صفات الكمال (على أربعة أجزاء (١) معاً ليس منها واحد قبل الآخر) أي جعله على أربعة أسماء باشتقاقها وانتزاعها منه وتلك الأسماء في مرتبة ذاتها ملحوظة معاً من غير ترتيب بعض على بعض كترتيب الخالق والرازق على العالم والقادر (فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها) (٢) في

(١) قوله «على أربعة أجزاء» لا ريب أن أسماء الله تعالى بعضها عام من بعض ويجوز إرجاع كثير منها إلى اسم واحد وكذلك الصفات ولذلك عد الأشارة الصفات الثبوتية سبعا مع عدم انحصارها في هذا العدد لكنهم حصروها بإرجاع كثير إلى واحد مثلاً السميع والبصير إلى العالم، والخالق والرازق إلى القادر وهكذا الإمام (ع) أرجع جميع أسمائه تعالى إلى أربعة والأربعة إلى واحد وأما تعيين الأربعة فأحدها مكنون والثلاثة ظاهرة على ما يستفاد من تمام الحديث . (ش)

(٢) قوله «فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الخلق إليها» يستفاد من هذه العبارة أمور الأول أن كل جزء من الأجزاء الأربعة التي مر ذكرها اسم من أسمائه تعالى فيستلزم أن يكون الاسم الأول مركباً من أربع كلمات نظير هو الله الرحمن الرحيم فيكون مجموع الأربعة اسماً واحداً مركباً من أسماء أربعة لكن لما صرح الإمام (ع) سابقاً بكونها معاً لا يتقدم أحدها على الآخر والأسماء الملفوظة لا بد أن يكون بعضها مقدماً على بعض وجب أن يستنتج منها أن الجزء بمعنى الخاص الواقع تحت العام وأن معيتها باعتبار مدلولها لأن كل واحد عبارة عن الذات مع صفة ولا يتقدم صفة على صفة وأما وإن كان اللفظ الدال على أحدها مقدماً في التكلم ولا يجب أن يكون لكل جزء من الأجزاء أي لكل اسم من الأربعة مظهر متعين في عالم الامكان نعلمه .

الامر الثاني ظهور ثلاثة أسماء بمعنى علم المخلوقين بمفاهيم الصفات الكمالية وقدرة التعبير بلفظ يدل عليه وبقاء اسم واحد مخزوناً عنده لعدم إمكان تعقل الناس له و يلزمه عدم قدرتهم على التعبير عنه .

الامر الثالث أن الخلق مفتاقون إلى الأسماء الثلاثة قالوا: إن كل شيء يوجد في العالم فهو بتأثير اسم من أسمائه وفي دعاء السمات «اللهم إني أسئلك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على منالقي أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت» إلى آخره، وفي بعض أدعية ليلة عرفة «و*

تحصيل كما لهم و تكميل نظامهم في الدنيا والآخرة (و حجب منها واحداً وهو الاسم المكنون المخزون) (١) الذي لا يعلمه إلا هو ولا ينطق به الخلق أبداً حتى الانبياء ﷺ وقد استأثره الله تعالى في علم الغيب ولم يأذن لاحد الاطلاع عليه ،

* باسمك الذي سخرت به البراق لمحمد (ص) ، وفيه أيضاً « باسمك الذي شقت به البحار وقامت به الجبال و اختلف به الليل والنهار » وفيه اسئلك باسمك الذي كتبت به على سراق المجد و تجد مثل ذلك كثيراً في الادعية و لذلك قالوا كل شيء مظهر لاسم من اسماء الباري لانه تعالى خلقه بذلك الاسم . (ش)

(١) قوله د و هو الاسم المكنون المخزون ، قال العلامة المجلسي (ره) في وجه تريع الاجزاء وكون واحد مخزوناً عنده والثلاثة الباقية ظاهرة الاسم الجامع هو الاسم الذي يدل على الذات مع جميع الصفات الكمالية ولما كانت اسماؤه تعالى ترجع الى أربعة لانها إما أن تدل على الذات او الصفات الثبوتية الكمالية أو السلبية التزهيمية أو صفات الافعال فجزى ذلك الاسم الجامع الى أربعة أسماء جامعة واحد منهما للذات فقط فلما ذكرنا سابقاً استبد تعالى به ولم يعطه خلقه و ثلاثة منها متعلقة بالانواع الثلاثة من الصفات فأعطاه خلقه ليعرفوه بها بوجه من الوجوه فهذه الثلاثة حجب ووسائط بين الخلق و بين هذا الاسم المكنون اذ بها يتوسلون الى الذات والى الاسم المختص بها انتهى كلامه . و هو مقتبس من كلام والده قدس سره كما يظهر من مطاوى كلامه ، وقال صدر المتألهين (قده) واما كونه على أربعة أجزاء ليس منها واحد قبل الاخر فاعلم ان تلك الاجزاء ليست أجزاء خارجية ولا مقدارية ولاحدية بل انما هي معان و اعتبارات و مفهومات أسماء و صفات فيمكن أن يقال بوجه أن المراد منها صفة الحياة والعلم والارادة والقدرة فان أول الصوارد سواء اعتبر عللاً أو وجوداً منبسطاً يصدق عليه انه في عالم مريد قادر فهذه الاربعة هي امهات الاسماء الالهية و ما سواها كلها مندرجة تحت هذه الاربعة ثلاثة منها مضافة الى الخلق لان العلم والارادة و القدرة من الصفات الاضافية فهي طالبة لمعلوم و مراد و مقدور و واحد منها ليس كذلك و اليه اشار بقوله (ع) « فأظهر منها ثلاثة لفاقة الخلق اليها و حجب منها واحدة » انتهى . و هذا أبين من كلام والده المجلسي (ره) فانه بين أن فاقة الخلق انما هي في الصفات الاضافية ثم ان الاسم الدال على الذات بغير اعتبار صفة لا يسمى في الاصطلاح اسماً و على كلاهما مؤاخذه *

وهذا الاسم من جملة الاسم الأعظم الذي لا يردُّ سائله والاسم الأعظم كثير ففي حديث الرّاهب المذكور في مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنّه سبعة و في باب ما أعطى الأئمة عليهم السلام من اسم الله الأعظم أنّه ثلاثة و سبعون اسماً قال أبو عبد الله عليه السلام : «إنّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً أعطى محمد رسول الله عليه السلام اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه واحد». وقال أبو الحسن العسكري عليه السلام : «اسم الله الأعظم ثلاثة و سبعون حرفاً كان عند آصف حرف فتكلّم به فانخرقت له الأرض فيما بينه و بين سبا فتناول عرش بلقيس حتّى صيرّه إلى سليمان ثمّ انبسطت الأرض في أقلّ من طرفة عين وعندنا منه اثنان وسبعون حرفاً وحرف عند الله مستأثر به في علم الغيب» أقول: المراد بالحرف الاسم و إطلاقه عليه شائع والمراد بهذا الاسم المكنون هو هذا الحرف الذي عند الله تعالى مستأثر به في علم الغيب وقد سكّط الناظرون في هذا الحديث وهم محقّقون في السكوت عن أمثال هذه الغوامض إلّا أنّهم أخطأوا في تعيين هذا الاسم المكنون فقال بعضهم إنّ الهاء وقال بعضهم إنّ اللام و قال بعضهم إنّ الألف كذا نقل عنهم بعض الأفاضل ولا أدري ما يعنون بذلك (فهذه الاسماء التي ظهرت فالظاهر هو الله تعالى) أي الظاهر البالغ (١) إلى غاية الظهور و كماله من بينها

* هو أن واحداً من الاسماء مكنون مخزون لا يعلمه أحد و كذلك الاسم الجامع المشتمل على الأربعة فلا يصح التصريح بأن المكنون هو اسم الحي أو لفظة هو، كما صرح به المجلسي - ربه - بعد ذلك .

ولعله يمكن تأويل كلامهما بوجه صحيح وقد صرحا - رحمهما الله - بأن ما يذكران في تفسير هذا الحديث ليس على وجه الحكومة والتسجيل وفي بعض أدعية عرفة وداستك باسمك المخزون في خزائنك الذي استأثرت به في علم الغيب عندك لم يظهر عليه أحد من خلقك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد مصطفى. (ش)

(١) قوله «أي الظاهر البالغ» هذا الكلام من الشارح يناقش ما سبق منه من أن الاسم الاول المشتمل على أربعة أجزاء هو الله و يؤكد مواخذة الحكيم السبزواري - قدسه - عليه (ش).

هو الله تعالى، و يؤيده أنه يضاف غيره إليه و يعرف به ، فيقال «الرَّحْمَنُ» اسم الله ولا يقال «الله» اسم الرَّحْمَن ، و ليس المراد أن المتَّصِف بأصل الظهور هو الله لأنَّ غيره أيضاً متَّصِف بالظهور كما قال (و أظهر منها ثلاثة) و هذا صريح في أنَّ أحد هذه الثلاثة الظاهرة هو الله و أما الآخران فلا نعلمهما على الخصوص ، و يحتمل أن يراد بهما الرَّحْمَن الرَّحِيم ، و يؤيده آخر الحديث كما سنشير إليه ، و اقتراهما مع الله في التسمية و رجوع سائر الأسماء الحسنى إلى هذه الثلاثة عند التأمل لأنَّ بعض تلك الاسماء دلَّ على المجد والثناء فهو تابع لله ، وبعضها دلَّ على إفاضة الوجود والخيرات الدُّنيويَّة فهو تابع للرَّحْمَن ، و بعضها دلَّ على إفاضة الخيرات الأخرويَّة فهو تابع للرَّحِيم إلَّا أنَّ عدَّ الرَّحْمَن الرَّحِيم في جملة ما يتفرَّع علي الأركان ينافي هذا الاحتمال ولا يستقيم إلَّا بتكلف مذكور ، و كأنَّ العبارة كانت في نسخة بعض الأفاضل هكذا «الظاهر هو الله تبارك و تعالى» فلذلك قال يعني، أنَّ الظاهر ما يفهم من هذا اللفظ فأحدها ما يفهم من لفظ الله و هو إله و ثانيها ما يفهم من لفظ تبارك و هو جواد و ثالثها ما يفهم من لفظ تعالى وهو أحد، و أنت خير بأنَّ هذا القول من باب الرَّجَم بالغيب (١) (و سخر لكل اسم

(١) قوله «من باب الرجم بالغيب» بعد ما اعترف الاعاظم بأن ما يذكرون في تأويل الحديث من باب الاحتمال لاعلى وجه التسجيل ينبى أن لا يعترض على هذا القائل اذا المتيقن أنه مذكور من باب الاحتمال أيضاً وبالجملة في تفسير قوله (ع) «الظاهر هو الله» وجوه الاول تفسير الشارح وهو أن الظاهر البالغ في الظهور من بين الثلاثة هو اسم الله واسمان غيره أيضاً ظاهران لكن لا بذلك الظهور وهما الرحمن الرحيم. الوجه الثاني ما ذكره هذا الفاضل وهو أن الظاهر ثلاثة اسماء الاول الله، والثاني تبارك، والثالث تعالى، الوجه الثالث ما ذكره الحكيم السبزواري اخذاً من صدر المتألهين أن المراد ان الظاهر هو الله تعالى في ثلاثة أسماء هي ظهورات له لأن الله اسم من الثلاثة وعلى ذلك فشيء من الثلاثة الظاهرة غير مذكور. الرابع ما يخلق بالبال وهو أن الظاهر هو الله تعالى يعني أن جميع الاسماء الظاهرة مجتمعة في هذا الاسم كانه (ع) قال الاسم الاول على أربعة أجزاء واحد مكنون مخزون والثلاثة الباقية مجتمعة في اسم الله تعالى فانه جامع للكلمات التي تنمقلها . (ش)

من هذا الأسماء) الثلاثة الظاهرة (أربعة أركان) اعتبار الأركان لها إما على سبيل التخيل والتمثيل أو على التحقيق باعتبار حروف هذه الأسماء فإن الحروف المكونة في كل واحد من الأسماء المذكورة أربعة وسميت حروفها أركاناً باعتبار أن تمامها وقوامها إنما يتحقق بتلك الحروف، ويحتمل أن يراد بالأركان كلمات تامة مشتقة من تلك الكلمات الثلاثة أو من حروفها وإن لم نعلمها بعينها (فذلك اثني عشر ركناً) حاصل من ضرب ثلاثة في أربعة (ثم خلق لكل ركن منها ثلاثين اسماً فعلاً) (١) أي اسماً دالاً على فعل من أفعاله تعالى حتى حصل ثلاثمائة وستون اسماً (منسوباً إليها) أي إلى الأركان الأربعة بأن يقال لها أسماء الأركان أو إلى الأسماء الثلاثة الظاهرة بتوسط الأركان كنسبة الفرع إلى الأصل ونسبة المشتق إلى المشتق منه ومن علم هذه الأسماء الثلاثة وأركانها الأربعة والأسماء المتعلقة بتلك الأركان ولاحظ المناسبات المخصوصة لودعا بهن على الجبال لأطارها وعلى الأرض لأزالها (فهو الرحمن) بجميع الخلق في الدنيا (الرحيم) بالمؤمنين في الآخرة (الملك) في عالم الملك والملكوت لكونه متصرفاً فيه كيف يشاء (القدوس) الطاهر عن النقايس والأضداد والمنزه

(١) قوله ثلاثين اسماً فعلاً أي اسماً دالاً على فعل قد علم مما سبق أن كل فعل من أفعال الله تعالى مظهر لاسم من أسمائه وهذا تصريح به ولما كان المظهر بوجه متحد مع الظاهر صح إطلاق أحدهما على الآخر كما تشير إلى كتابة لفظ الماء وتقول هذا رطب بارد وإلى كتابة النار وتقول هي حارة يابسة وفلا في عبارة الحديث بدل من قوله اسماً بدل الكل من الكل أي هذه الثلاثون اسماً ثلاثون فعلاً من أفعاله تعالى وبذلك صح تطبيق بعض علمائنا الأسماء المذكور في هذا الحديث على مظاهرها مثل تطبيق الكلمة الثامنة في صدر الحديث على العقل الأول أو روح خاتم الأنبياء (ص) أو الفيض المقدس والأجزاء الأربعة على العقل والنفس والطبع والجرم احتمالاً ولا تستغرب ذلك بعد تصريح لفظ الحديث بأن كل اسم هو فعل من أفعال الله تعالى ولكن بعض الناس يزعم كل شيء يتعسر فهمه باطلاً ثم أنه قد ورد في الأحاديث أن الأئمة عليهم السلام هم أسماء الله الحسنى ويظهر معناه بفضل هذا الحديث فانهم عليهم السلام مظاهر لأسمائه تعالى. (ش)

عن الاولاد والأنداد (الخالق) الموجد بالامثال أو المقدّر لهم لأنّ الخلق جاء بمعنى التقدير أيضاً (الباري) الخالق بلاهمة ولا روية وقد يخصّ بخلق النسمة ، وقال في المغرب الباري في صفات الله تعالى الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت (المصور) الخالق للخلق على صور مختلفة ليتعارفوا بها ، قال الشيخ بهاء الملة والدّين في مفتاح الفلاح: قد يظنّ أنّ هذه الاسماء الثلاثة مترادفة لأنّها بمعنى الإيجاد والإشاء وليس كذلك بل هي أمور متخالفة ألا يرى أنّ البنين يحتاج إلى التقدير في الطول والعرض و إلى إيجاد بوضع الأحجار والأخشاب على نهج خاصّ و إلى تزيين و نقش و تصوير فهذه أمور ثلاثة مترتبة يصدر عنه جلّ شأنه في إيجاد الخلايق من كتم العدم ، فله سبحانه باعتبار كلّ منها اسم على ذلك الترتيب (الحي القيوم) المدرك الدائم بلا زوال القائم على كلّ شيء بالحفظ والرعاية (لا تأخذه سنة ولا نوم) إشارة إلى اعتبارات سلبية ، والسنة فتور يتقدّم النوم (العليم) بجميع الأشياء كلّها وجزئها قبل وجودها و بعدها (الخبير) بدقائقها و حقائقها (السميع) العليم بالمسموعات (البصير) العالم بالمبصرات (الحكيم) الموجد للأشياء على وفق المصالح والتقدير والمتمكن لإيجادها على وفق الحكمة والتدبير (العزيز) الذي لا يعاد له شيء ولا يغلبه أحد (الجبار) الذي يجبر الخلق و يقهرهم على ما ليس لهم فيه اختيار ، أو يجبر حالهم ويصلح نقائصهم (المتكبر) المنزّه عن الحاجة والنقص (العليّ) العالي على الخلق بالقدرة عليهم أو المترفع عن الأشياء والاتصاف بصفاتهم (العظيم) الذي لا يدرك أحد كنه جلاله ولا يعرف نهاية كماله (المقتدر) الذي له اقتدار تامّ بحيث لا يجري شيء في ملكه بخلاف حكمه (القادر) الذي إن شاء فعل و إن لم يشأ لم يفعل (السلام) و هو مصدر معناه ذوالسلامة من كلّ عيب و آفة ، أو معناه المسلّم لأنّ السلامة تنال من قبله (المؤمن) الذي يصدق وعده أو يصدق ظنون عباده ولا يخيب آماله أو يؤمنهم من الظلم والجور أو يؤمن من عذابه من أطاعه (المهيمن) و هو الرقيب الحافظ لكلّ شيء أو الشاهد على خلقه بما يكون منه - م من قول و فعل وأصله مأ من بهمتين من أء من قلبت الثانية ياء كراهة اجتماعهما فصار مأيمناً ثمّ صيرت الأولى هاء كما قالوا هراق الماء و أراقه (الباري) الظاهر

أنة مكرراً من الناسخ (المنشىء) بلامثال من الغير (البديع) بلامثال سابق منه (الرفيع) لرفعة ذاته وصفاته عن ذوات الممكنات و صفاتهم (الجليل) لجلال ذاته و قدرته على الإطلااق بحيث يصغر دونه كل جليل (الكريم) لإفاضة جوده بلا استحقاق (الرازق) لجريان رزقه على كل برّ و فاجر (المحيي) لإفاضة الحياة ابتداءً و بعد الموت (المميت) لإزالة الحياة عن كل ذي حياة بلاماسة ولا آلات (الباعث) لبعث الخلائق بعد الممات وإعادتهم بعد الوفاة (الوارث) لرجوع الأملاك إليه بعد فناء الملاك واسترداد أملاكهم و مواريثهم بعد موتهم كما قال جلّ شأنه «لمن الملك اليوم لله الواحد القمّ» .

(فهذه الأسماء و ما كان من الأسماء الحسنی حتى تتم ثلاثمائة و ستون اسماً (١) فهي نسبة لهذه الأسماء الثلاثة) النسبة بالكسر مصدر والحمل على سبيل

(١) قوله وحتى يتم ثلاثمائة وستون اسماً ما شبه تقسيم الاسماء بهذا النحو تقسيم اهل علوم الرياضة الدائرة الفلكية مدار النجوم بالارباع و البروج والدرجات فقسموا الدائرة على اثني عشر برجاً و كل برج على ثلاثين درجة فيصير درجات الفلك ثلاثمائة وستين وكذلك قسم الامام (ع) الاسماء و هي مدار عالم الوجود على اثني عشر اسماً ثم كل اسم على ثلاثين فصار الحاصل ثلثمائة وستين اسماً ، وكما أن أجزاء الفلك غير متناهية واقلاً ما ينقسم المقدار الى غير النهاية لبطان الجزء الذي لا يتجزى ولكن يقسمونه بوجه على ما ذكر كذلك صفات الله تعالى واسماءه غير متناهية لا تنحصر في ثلثمائة وستين قطعاً وانما هو تقسيم بوجه . وقال العلامة المجلسي (ره) ما معناه انه تكلف بعض الناظرين في الخبر بأبعد من بين السماء والارض فجعل الاثني عشر كناية عن البروج الفلكية والثلثمائة والستين عن درجاتها . وأقول: بعد ما سبق أن الاسم هو الفعل من أفعال الله تعالى وان فعله مظهر لاسمه لم يبعد التطبيق بين عدد درجات الفلك وبروجه وعدد الاسماء ولم يجعل أحد هذه الاسماء كناية عن هذه الدرجات بحيث يكون هي المراد بالبيان كما في الكتابيات اذ ليس شأن الامام (ع) تعليم الهندسة وتقسيم الدائرة ولا يصح اطلاق كل لفظ على كل معنى بأن يقول الكلمة التامة ويريد الدائرة ويطلق الركن و يريد البرج ويطلق الاسم ويريد الدرجة فان هذه الاطلاقات غير معروفة توجب حيرة المستمع واضلاله و مثل هذا العمل يناسب أصحاب المعما واللفز فثبت أن مراد القائل تطبيق الاسماء *

المبالغة أو المصدر بمعنى المفعول (و هذه الأسماء الثلاثة أركان) لتلك الأسماء الحسنى و أصول لها (و حجب الاسم الواحد المكنون المخزون بهذه الأسماء الثلاثة) الظاهر أن الجار متعلق بحجب والباء للسببية يعني حجب ذلك الاسم الواحد عن الخلق بسبب ظهور هذه الأسماء الثلاثة وكفايتها لهم في جميع حوائجهم والمقصود من هذا الحديث أن جميع أسمائه تعالى مخلوقة حادثه وأنه تعالى خلق أولاً إسماً واحداً ثم جعل هذا الاسم أصلاً لأربعة أسماء وجعل واحداً من هذه الأربعة مكنوناً مخزوناً عنده مستأثراً به في علم الغيب وأظهر ثلاثة بين خلقه لحاجتهم إليها ، ثم جعل هذه الثلاثة أصلاً لاثني عشر اسماً وجعل كل واحد من اثني عشر أصلاً لثلاثين اسماً حتى بلغ العدد ثلاثمائة وستين اسماً فالثلاثمائة وستون يرجع إلى اثني عشر و اثنا عشر يرجع إلى ثلاثة و الثلاثة ترجع إلى ذلك الواحد فذلك الواحد مبداً ومرجع لجميع الأسماء كما أن الواحد الحق وهو سبحانه مبداً و مرجع لجميع الأشياء ، والتصديق بهذا القدر واجب علينا (١) و

* على مظاهرها الأعلى سبيل التسجيل كما مر ولا ريب في ثبوت المناسبة كما قال بعد ذكر تقسيم الأسماء الحسنى ولهذه المناسبة انقسمت الافلاك اه . وهذا الاستغراب بعيد من المجلس رده . و بيان الامور بالمناسبة ضمن نقل آيات القرآن الكريم والاحاديث النبوية معهود معروف الا ترى انهم ذكروا عند نقل الآية الكريمة «ان عدة الشهود عند الله اثنا عشر شهراً» عدد الائمة عليهم السلام بمناسبة الاشتراك في العدد وعند قوله تعالى منها «اربعة حرم» ان اربعة منهم (ع) يسمون علياً وليس مرادهم ان لفظ الآية واقع على هذا المعنى . (ش)

(١) قوله «والتصديق بهذا القدر واجب» ظاهره غير صحيح وغير مراد البتة اذ لم يقل أحد من المسلمين بوجوب التصديق بعدد اسماء الله تعالى وأنها ثلاثمائة وستون أو أقل أو أكثر وأن الأكثر منها يرجع إلى الأقل و غير ذلك مما ذكره بل لا يجب التعرض لتحقيق أمثال هذه الامور والمسائل ولو كان العلم بها واجباً لم يكن هذا الخبر كافياً في البرهان عليه لانه خبر واحد ضعيف الاسناد وانما اتى به لتأييد حكم العقل فيما للعقل اليه طريق كحدوث الالفاظ الدالة على اسماء الله تعالى نعم يصح كلام الشارح رحمه الله بناء على فرض غير واقع وهو أن يعلم يقيناً صدور هذا الخبر بجميع خصوصيات ألفاظه من المعصوم وفرض اطلاع *

كاف لما نحن بصدده من الحكم بحدوث الأسماء، وأما تعيين ذلك الواحد وما خرج منه بالغاً ما بلغ فليس له مدخل في أصل المطلب وهو مع ذلك خارج عن أفهامنا فلو عيّنناه كان ذلك رجماً بالغيب (١) (و ذلك قوله تعالى و قل ادعوا الله أو

جميع أفراد المؤمنين على هذا الخبر، نعم يجب الاعتراف بحدوث كل شيء غير الله تعالى أعنى عدم وجود شريك له في القدم الذاتي واما الاسم فقد يطلق على هذه الالفاظ كالالف واللام والراء والحاء والميم والنون ولاشك أنه حادث وقد يطلق على الذات بقيد الاتصاف بصفة لكون اللفظ دالا عليه كما يطلق الحاكي على المحكى ولا يجوز اطلاق الحدوث عليه فلا يقال الرحمن الرحيم حادث فان معناه أن الله تعالى حادث وثالثة يطلق على مظهر الاسم من الممكنات كما يطلق النبت على النبات والسماء على المطر قال الشاعر:

إذا نزل السماء بأرض قوم
رعيّناه وإن كانوا غصاًباً

فهذه الثلاثة احتمالات في المراد من الاسم في هذا الحديث أما الاحتمال الاول فقد صرح فيه بأنه غير مراد اذ قال وخلق اسماً بالحروف غير منصوت واما الاحتمال الثاني فليس بمراد قطعا اذ ليس ذات واجب الوجود و او مع اعتبار صفاته مخلوقا بالابتكاف غير مرضى ببقى الاحتمال الاخير و أن يكون المراد باسماء الله تعالى مخلوقاته الممكنة باعتبار دلالة كل منها على صفة من صفاته تعالى وليس استعمال مثله غريباً غير معهود في لغة العرب فاذا رأيت دخاناً قلت انظر كيف احترق الموضع الملاني واذا نظرت الى المطر قلت انظر الى فضل الله و رحمته لان المطر مظهره ولذلك اجتهد المحققون من الشراح لتطبيق اسم الله المخلوق أو لاعلى مثل الوجود المنبسط أو العقل الاول والاسماء الاخر على سائر مخلوقاته واستغراب بعضهم ذلك في غير محله والافليأوا بشيء خير منه وأحسن أنطباقاً على الخبر ولا استغراب أيضاً في تسمية المخلوق الاول بالعقل الاول اذ لا ريب في أن الصادر الاول عنه تعالى لم يكن موجوداً طبيعياً جامداً بلا شعور بل هو عاقل وهو اول الموجودات فيصح ان تسمية بالعقل الاول سواء كان لوحاً او قلماً أو ملكاً أو غير ذلك . (ش)

(١) قوله « كان رجماً بالغيب » و لذلك لم يعينه أحد من المفسرين على البت و التعمين بل ذكروا ما ذكروا احتمالا و تمثيلا كما صرحوا به وقدمر، وانما لم يصرح الامام (ع) بالتعمين اذ قد لا يتعلق الغرض به كما يتفق لنا نظيره في الامور العادية فنريد ضبط بعض*

ادعوا الرحمن أيّاماً تدعوا فله الأسماء الحسنى ذلك إمّا إشارة إلى فاقة الخلق والمقصود إثبات فاقتهم، وإمّا إشارة إلى كون الأسماء الثلاثة الظاهرة أركاناً للبواقي وفيه إيحاء لطيف إلى تلك الأسماء وإنّما لم يذكر الثالث لقصد الاختصار أولاً نه أراد بالرحمن المتّصف بالرحمة المطلقة الشاملة للرحمة الدنيوية والأخروية، ولعلّ المراد أنكم إن دعوتم الله فله أسماء حسنى تابعة له في الدلالة على الذات المقدسة والمجد والثناء اللائق به فادعوه بها وإن دعوتم الرحمن فله أسماء حسنى تابعة له في الدلالة على مطالبكم الدنيوية فادعوه بها، وإن دعوتم الرحيم فله أسماء حسنى تابعة له في الدلالة على مطالبكم الأخروية فادعوه بها، والحاصل أنّ دعاءكم إن كان راجعاً إلى ذكر المجد والثناء فادعوا باسم الله وما يتبعه من الاسماء الشريفة وإن كان راجعاً إلى طلب الخيرات الدنيوية فادعوه باسم الرحمن وما يتبعه من الاسماء العزيزة، وإن كان راجعاً إلى طلب الخيرات الأخروية فادعوه باسم الرحيم وما يتبعه من الأسماء الكريمة، فطريق الدعاء واسع غير مضيّق.

هذا ما خطر بالبال والله سبحانه أعلم بحقيقة أسمائه وبالمقصود من كلامه وكلام وليّه، وللمفسّرين في تفسير هذه الآية أقوال من أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى كتبهم.

((الاصل))

- ٢- «أحمد بن إدريس، عن الحسين بن عبد الله، عن محمد بن عبد الله؛ وموسى»
«ابن عمر، والحسن بن عليّ بن عثمان، عن ابن سنان قال: سألت أبا الحسن،

* الامور اجمالاً لعدم حاجة أو لعدم طريق لنا إلى التفاصيل كما نقول البحور العظيمة المسماة بالاقیانوس خمسة وكل واحد ينشعب إلى بحار، وأقاليم الارض سبعة وكل واحد ينقسم إلى بلاد ونواح.

واعلم ان هذا الحديث يحتاج الى شرح اكثر مما ذكره الشارح - رحمه الله - ولكن نحن لم نأل جهداً من اضافة بعض ما يتضح به مقاصد الشارحين بقدر ما يسع المقام والله ولي التوفيق. (ش)

« الرضا عليه السلام: هل كان الله عز وجل عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق؟ قال: نعم، قلت: ،
 « يراها و يسمعها؟ قال: ما كان محتاجاً إلى ذلك لأنّه لم يكن يسألها ولا يطلب،
 « منها، هو نفسه و نفسه هو ، قدرته نافذة فليس يحتاج أن يسمّي نفسه و لكنّه،
 « اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوه بها لأنّه إذا لم يدع باسمه لم يعرف فأول ،
 « ما اختار لنفسه العليّ العظيم لأنّه أعلى الأشياء كلها، فمعناه الله واسمه العليّ،
 « العظيم هو أول أسمائه علا على كل شيء».

((الشرح))

(أحمد بن إدريس ، عن الحسين بن عبدالله ، عن محمد بن عبدالله و موسى بن
 عمر) هو عمر بن بزيع الكوفي وابنه موسى ثقة. هذا الحديث بهذا الاسناد المذكور
 في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام : و فيه موسى بن جعفر والظاهر أنّه موسى بن
 جعفر القمي الكمندانى بضم الكاف والهميم و سكّون النون و كان مرتفعاً في القول
 ضعيفاً في الحديث (والحسن بن عليّ بن عثمان) في كتاب العيون: والحسن بن
 عليّ بن أبي عثمان ، قال العلامة الحسن بن عليّ بن أبي عثمان يلقب السجادة
 و يكنى أبا محمد من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام غالٍ ضعيف في عداد القميين ، وقال
 الكشي علي السجادة عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين و لقد
 كان من العلوية الذين يقعون في رسول الله ﷺ و ليس له في الاسلام نصيب
 (عن ابن سنان قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (هل كان الله عز وجل
 عارفاً بنفسه قبل أن يخلق الخلق قال : نعم) سؤال ابن سنان عن ذلك إمّا لضعف
 عقيدته في حقّ البارئ جلّ شأنه و إمّا لأن طائفة من الفرق المبتدعة ذهبوا
 إلى أنّه تعالى لم يكن عارفاً قبل أن يخلق الخلق بنفسه و بأنّه وحده لا غيره و
 إنّما عرف ذلك عند ما خلق الخلق كما مرّ في باب صفات الذات فسأل عن ذلك
 كشفاً لفساد قولهم (قلت : يراها و يسمعها) أي يرى نفسه و يسمعها كلاماً يصدر
 منه كما يرى أحدنا نفسه و يسمعها و يقول : أنا أفعل كذا في وقت كذا و يطلب

منها شيئاً و يقول أفعل كذا (قال ما كان محتاجاً إلى ذلك) أي إلى أن يراها و يسمعه وفي ذكر الاحتياج إشارة إلى امتناع ذلك فيه عز وجل لا امتناع تطرّق الاحتياج إلى الغني المطلق (لأنّه لم يكن يسألها ولا يطلب منها (١)) أي لم يكن من شأنه السؤال والطلب لأن السؤال والطلب وإن كانا من نفسه نقص و النقص عليه محال و هذا دليل على امتناع إسماعه نفسه (هو نفسه و نفسه هو) فهو هو يعني له هويّة مطلقة معرّاة عن التجزّي والتكثّر والتعذر فليس له آلة النطق والسمع والابصار وهذا دليل على امتناع الاسماع والابصار بالمعنى المتعارف عليه و أما رؤية ذاته بمعنى العلم بها فليس السؤال عنها، وفيه دلالة على جواز إطلاق النفس عليه كما في قوله تعالى حكاية «ولأعلم ما في نفسك» قال محي الدين البغوي النفس تطلق على الدّم ، و على نفس الحيوان ، و على الذات ، و على الغيب . والأول لأن يستحيلان في حقّه تعالى، والآخران يصحّ أن يرادا ، ومنه « ولأعلم ما

(١) قوله «لأنّه لم يكن يسألها ولم يطلب منها» الانسان فاعل بالقصد الزايد ولا يحصل له العزم والتصميم على الفعل الا بالتروى والتفكر في جهات حسن الفعل وقبحه ومنافعه ومضاره فاذا عزم كانه يطلب هو من نفسه أن يفعله فيشمل فعله على حديث نفس و سؤال من عقله و طلب من قواه، و أما واجب الوجود فقد برته نافذة في كل شيء لا يحتاج الى طلب من القوى المعالة في المضلات و غيرها أن تؤثر أثرها ولا الى سؤال القوى الفكرية أن يصمم بعد التروى ولا ريب أن الانسان لا يحتاج الى ما ذكر يحتاج الى أن يتصور نفسه فيكون المتصور بصيغه اسم الفاعل غيره بصيغة اسم المفعول قال صدر المثاليين - قدس سره - نحن قد نتصور نفوسنا بعلم زائد على نفوسنا وقد نتكلم نحن في أنفسنا حديثاً نفسياً فنسمع منها الحديث و نسلها و ذلك لنقص ذواتنا و كونها محتاجة بالقوة ولو كانت نفوسنا تامة بالفعل من كل الوجوه كان جميع ما نطلبه و ندعوه غير خارج عنها فلم نحتاج الى تصور زائد و روية زائدة و سماع كلام و انشاء حديث في النفس للنفس فاذن هذه المعاني الزائدة مطلوبة عنه تعالى لكونه تام الذات من كل وجه فلا يسأل ذاته ولا يطلب منه شيئاً لان ما يطلبه هو نفسه ليس بخارج عنه بل هو فوق التمام لانه بقدرته يفعل الاشياء و يفيض وجودها منه و نفسه هو قدرته الخ.. (ش)

في نفسك « أي في ذاتك أو في غيبك (قدرته نافذة) في جميع الأشياء بحيث لا يتأبى شيء من تلك الأشياء عن نفوذها فيه (فليس يحتاج أن يسمي نفسه) ويستعين بأسمائه الحسنى في إنفاذ قدرته كما يحتاج غيره لكونه ناقص القدرة إلى تسميته بتلك الأسماء والاستعانة بها (ولكنه اختار لنفسه أسماء لغيره يدعوها) وفيه دلالة على ما هو المقصود بيانه في هذا الباب من حدوث أسمائه تعالى وعلى أن أسمائه تعالى توقيفية لا يجوز لأحد أن يدعو إلا بما سمى به نفسه ، وقد ذكرنا تفصيل ذلك سابقاً (لأنه إذا لم يدع باسمه لم يعرف) الضمير المنصوب راجع إليه سبحانه والفعالان مبنيان للمفعول وهذا تعليل لاختيار الأسماء ، والوجه فيه ظاهر لأنه إذا لم يدع باسمه الذي اختار لنفسه ووصف نفسه به لربما يدعى بما لا يوصف به فلم يكن المعروف هو بل غيره ، وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن معرفة الاسم و شهرته سبب لمعرفة المسمى بذلك الاسم و شهرته فعدم معرفة أسمائه تعالى سبب لعدم معرفته وقد كان المقصود الأصلي في إيجاد الخلق هو معرفتهم إياه وجعل التعليل تعليلاً لقوله « يدعوها » وإرجاع الضمير المنصوب إلى الغير وبناء الفعلين للفاعل بعيد جداً وإن كان المآل واحداً للزوم تفكيك الضمير في قوله باسمه وحذف ضمير المفعول في الفعلين مع الغناء عنه بما ذكر (فأول ما اختار لنفسه العلي العظيم) الظاهر أنه الأول بالإنطلاق فهو إذن ذلك الاسم المذكور في الحديث السابق الذي هو الأصل للجميع ويحتمل أنه أول بالإضافة كما أشرنا إليه (لأنه أعلى الأشياء كلها) أي فوقها بالرتبة والعلية وشرف الذات وكل شيء سواه ناش منه مفتقر إليه من جميع الجهات وهذا إما تعليل لتسميته بهذا الاسم أو تعليل لكون هذا الاسم أول الأسماء أمّا الأول فظاهر وأمّا الثاني فلا شك قد عرفت أن اختيار الاسم لأجل غيره من المخلوقات فينبغي أن يكون الاسم الأول ما يدل على أنه أعلى منهم بحسب العظمة والذات (فمعناه الله) أي الذات المقدسة عن النقايس والحالات المتصفة بجميع الصفات والكمالات (واسمه العلي العظيم) الدال على كمال علوه وعظمته كما أشار إليه بقوله (هو أول أسمائه

علا على كل شيء) علوًّا عقليًّا مطلقاً بمعنى أنه لارتبة فوق رتبته ولارتبة تساوي رتبته. بيان ذلك أن أعلى مراتب الكمال العقلية هو مرتبة العلية ولما كانت ذاتة المقدسة هي مبدء كل موجود حسّي و عقليّ و علته التي لا يتصور نقصان فيها بوجه من الوجوه لاجرم كانت مرتبته أعلى المراتب العقلية وله الفوق المطلق في الوجود والعلو العاري عن الإضافة إلى شيء دون شيء ، وعن إمكان أن يكون أحد يساويه في العلو أو يكون أعلى منه.

((الاصل))

٣- « و بهذا الإسناد ، عن محمد بن سنان قال: سألته عن الاسم ماهو ؟ قال : «
» صفة لموصوف :

((الشرح))

(و بهذا الاسناد ، عن محمد بن سنان قال : سألته) يعني أبا لحسن الرضا (عليه السلام) (عن الاسما هو؟) طلب بيان أن اسمه عين ذاته أو غيره أو طلب حدّ اسمه ليعرف هل له اسم دلّ على مجرد الذات من غير دلالة على صفة من الصفات أم لا (قال: صفة لموصوف) (١) تقريره على الأوّل أن الاسم صفة لما يصلح أن يكون موصوفاً به و هو اللفظ فإنه يقال مثلاً «الله» أي هذا اللفظ المركب من ألف و لام و هاء اسم والرّحمن أي هذا اللفظ المركب من الحروف المخصوصة

(١) قوله « صفة لموصوف » قال صدر المتألهين (قده): هذا كتصريح بما ادعينا مراراً من أن المراد من الاسماء في لسان الحديث و عرف أهل العرفان هي المعاني العقلية والنوع الكلية الدالة على ذات الشيء و حقيقته و نسبتها الى الذات نسبة المهيبة و أن الاسماء الموضوعة انما و صفت أولاً بالذات لهذه المعاني الكلية المعقولة لالهويات الوجودية التي ليس للفهم سبيل الى ادراكها الا بالمشاهدة الحضورية انتهى. وقال العلامة المجلسي (ره): المراد بالاسم هنا ما أشرنا اليه سابقاً أي المفهوم الكلي الذي هو موضوع اللفظ انتهى . (ش)

اسم ، فالاسم صفة لهذين اللَّفْظَيْن الموصوفين بالاسمية والتجزية والتركيب لالذاته المقدسة المنزهة عن الاتصاف بصفة بأن يقال ذاته تعالى اسم فقد ثبت أن ذاته غير اسمه واسمه غير ذاته وأن الموصوف بالاسم مركب حادث مخلوق والله سبحانه قديم خالق لأسمائه ، و تقريره على الثاني أن كل اسم من أسمائه دل على صفة كائنة لموصوف بها حتى «الله» فإنه دل على صفة باعتبار اشتقاقه من الاله الدال على اتصافه بالألوهية و يفهم منه أيضاً أن الاسم غير المسمى.

((الاصل))

٤- « محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن بكر ، ابن صالح ، عن علي بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن خالد بن يزيد ، عن « عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اسم الله غيره و كل شيء وقع عليه اسم شيء فهو مخلوق ما خلا الله ، فأما ما عبرته الألسن ، أو عملته [هـ] الأيدي فهو « مخلوق ، والله غايمة من غاياته ، والمغيب غير الغاية والغاية موصوفة و كل موصوف « مصنوع » و صانع الأشياء غير موصوف بحد مسدس ، لم يتكون فيعرف كينونيته « بصنع غيره ولم ينتاه إلى غاية إلا كانت غيره ، لا يزل من فهم هذا الحكم أبداً « وهو التوحيد الخالص فارعه و صدقوه و تفهموه باذن الله ، من زعم أنه يعرف الله « بحجاب أو بصورة أو بمثال فهو مشرك لأن حجاب و مثاله و صورته غيره ، و « إنما هو واحد متوحد ، فكيف يوحد من زعم أنه عرفه بغيره و إنما عرف الله « من عرفه بالله ، فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنما يعرف غيره ، ليس بين « الخالق والمخلوق شيء والله خالق الأشياء لا من شيء كان ، والله يسمى بأسمائه « و هو غير أسمائه والأسماء غيره ».

((الشرح))

(محمد بن أبي عبد الله) هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي الكوفي الثقة ساكن الري (عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن بكر بن صالح ، عن علي بن صالح ، عن الحسن بن محمد بن خالد بن يزيد) في كتاب التوحيد للصدوق « عن الحسن بن

محمد عن خالد (عن عبد الأعلیٰ ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اسم الله غير الله) في بعض النسخ «غيره» يعني اسم الله غير المسمى به وهو الذات المقدسة (و كل شيء) أي كل معنى أو ذات (وقع عليه اسم شيء) يعني أطلق عليه هذا اللفظ وهو الشيء فالإضافة بيانة (فهو مخلوق) حادث بعد العدم (ما خلا الله) فإنه قديم غير مخلوق وقد ثبت مما ذكر أن أسماء تعالیٰ مخلوقة حادثة و هو المقصود هنا (فأما ما عبرته (الألسن) عبرته إما بالتخفيف عن العبور بمعنى المرور أو بالتشديد من التعبير (أو عملته الأيدي) أي أيدي الأبدان أو أيدي الأفكار (فهو مخلوق) يعني كل ما تناولته الألسن من الأقوال والأسماء و كلما عملته الأيدي من الصور والنقوش و كلما أدر كته العقول العالیه والسافله من الحقايق والدقايق اللطيفة من صفاته فهو مخلوق محدث له نهاية ذكریة وحدود عقلیة فمن اعتقد أنه هو الله فقد جعل إلهه ما بلغ إلیه نظره واعتقد أن له نهاية وحدوداً كما أشار إلیه بقوله (والله غاية من غایاه) ضمير الفاعل راجع إلی الموصول و ضمير المفعول إلی الله و المراد بالغاية نهاية ما تناوله الانسان بالقلب واللسان يعني أن الله - نعوذ بالله - هو النهاية التي يتناولها كل من غيّا وجعل له نهاية وحدوداً ينتهي إلیها قلبه ولسانه، ثم أشار إلی فساد ذلك و صرّح بأن الله ليس هذا بقوله (و المعنى غير الغاية) يعني المعنى الحق بذاته و هو ذاته المقدسة غير غاية ما يبلغ إلیه نظر الخلق ونهايته المحدودة بالحدود والمعروفة بوجه من الوجوه الاعتباریة والحقیقیة ويصف من الصفات القولیة والفعلیة و إنما لم يقل والله غير الغاية لثلاث يتوهم أن المراد هذا الاسم الشريف لأنه أيضاً لا يخلو من غاية ذكریة وحدود قولیة، و في بعض النسخ «من غایاته» و في بعضها «و المغیث» بضم الميم و بفتح الغين المعجمة و الباء المثناة المشددة والمراد به ذاته الاحدية التي جعلت لها غاية والكل متقاربة. و لهذه العبارة احتمال آخر أسهل وهو أن «الله» اسم من أسمائه ومعناه غير هذا الاسم إلا أن إطلاق الغاية على الاسم غير متعارف فليتأمل، ثم استدل على أن ذلك المعنى الحق بذاته غير الغاية الذکریة والنهية الفکریة بالضرب الأول من الشكل الأول فقال (والغاية موصوفة) أي كل غاية ينتهي إلیه نظر الخلق موصوفة بوصف

معلوم أو موهوم ومحدودة بأطراف وحدود (وكل موصوف مصنوع) فكل غاية يبلغ إليها نظر الخلق مصنوعة فلا يجوز أن يقال: هي الله الذي هو صانع الأشياء لما أشار إليه بقوله (و صانع الأشياء) الواو للحال (غير موصوف بحد مسمى) المسمى إمّا مضاف إليه أو صفة لحد أي غير موصوف بحد مسمى مصنوع ملفوظاً كان ذلك الحد أو معقولاً محققاً كان أو موهوماً لاستحالة توارد الاحاطة عليه و امتناع تطرّق الانتهاء إليه (لم يتكوّن) خبر بعد خبر لصانع الأشياء و في بعض النسخ «لم يكن» يعني أن صانع الأشياء لم يتحصّل وجوده من غيره (فيعرف كينونيته بضع غيره) المصدر مضاف إلى فاعله أي بضع غيره إتياء وفيه إشارة إلى امتناع البرهان اللّمي فيه إذ لا علّة له حتّى يعرف وجوده بعلته (ولم يتناه) خبر ثالث و ضمير الفاعل راجع إلى صانع الأشياء أو إلى العقل والوهم بقرينة المقام والعايد إلى الصانع يأتي فيما بعد يعني ولم يتناه صانع الأشياء عند تصوّره أو لم يتناه العقل والوهم في تصوّره (إلى غاية إلّا كانت غيره) إذ لا غاية لجنان العزّ ولانهاية لحضرة القدس (لا يذلّ من فهم (١) هذا الحكم أبداً) الحكم بالضمّ الحكمة والعلم ومصدر بمعنى القضاء أيضاً يعني لا يذلّ أبداً لافي الدنيا ولا في الآخرة من عرف هذا الذي أفدناه من العلم والحكمة أو هذا القضاء الذي قضينا به (و هو التوحيد الخالص) التوحيد الخالص هو الذي يرفع التعدّد والتكثّر عن جناب الحقّ باعتبار الأجزاء والوجود والصفات جميعاً و هو التوحيد قبل الذّات بتقي الأجزاء الذّهنية والخارجية و في مرتبة الذّات بتقي زيادة الوجود و بعد الذّات بتقي زيادة الصفات وإفادة ما ذكره (التّوحيّد) هذا التوحيد ظاهرة لأنّه لمّا نفى عنه التكوّن والمصنوعية علم أنّه ليس له جزء ولا وجود زايد عليه وإلّا لكان تركيبه واتصافه بالوجود من غيره ولمّا نفى عنه الموصوفية علم أنّ صفاته عين ذاته وأنّ أسماؤه غيره وأنّ الغاية دون مرتبة قدسه وإلّا لزم أن يكون موصوفاً هذا خلف (فارعوه و صدّوه و تهمّموا بآذن الله) ارعوه إمّا من الرّعاية بمعنى الرّقوب و الحفظ أي فارقبوه و احفظوه أو من الارعاء بمعنى الاصبغاء يقال: أرعيت سمعي أي أصغيت (١) قوله «لا يذلّ من فهم» في بعض النسخ «لا يزل» كما في المتن و مرآة العقول. (ش)

إليه يعني فاسمعوه واصفوا إليه ، فالهمزة على الأَوَّل للوصل وعلى الثاني للقطع (من زعم أنه يعرف الله بحجاب) المراد بالحجاب ما يمنع الوصول إليه تعالى ومعرفة بما يليق به كالنور والظلمة عند الثبوتية ، والطبع عند الملاحظة فإنهم طلبوا لهذا العالم سبباً فأحالوه لظلمة طبيعتهم على الطبع إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة التي من جملتها القول بالمعاني والصفات الزائدة عليه القائمة بها فإنها تحجب أيضاً عن الوصول إليه (أو بصورة) أي بجوهر حال في غيره أو بهيئة خياليه أو وهمية كما زعمه المصور (أو بمثال) جسماني كما زعمه المجسمة (فهو مشرك) اتخذ مع الله إلهاً آخر (لأن حجابهم ومثاله وصورته غيره) فمن عرفه بشيء منها فقد اتخذ إلهاً غيره وهذا هو الشرك بالله (وإنما هو واحد متوحد) موصوف بالوحدة المطلقة المنافية لتلك المقاييس الخيالية والوهمية والاعتبارات الحسية والعقلية (فكيف يوحد) أي يعتقد أنه واحد على الإطلاق (من زعم أنه عرفه بغيره) فإن هذه المعرفة شرك مناف للتوحيد (وإنما عرف الله من عرفه بالله) أي بما يليق به أي بما عرفه الله من نفسه وهو أنه خالق كل شيء وليس كمثله شيء وقد مر توضيح ذلك (فمن لم يعرفه به فليس يعرفه ، إنما يعرف غيره) لأنه تعالى لما تقدس أن يشبه خلقاً في شيء كان العارف المشبه له بخلقه أو المكيف له بكيفيات تحويها الأوهام وبصفات تعثرها الأفهام غير عارف به بل متصوراً لآخر هو في الحقيقة غيره فهو مقرر بوجود الصانع صريحاً ومنكر له لزوماً فيندرج من جهة الإقرار في جملة المشركين ومن حيث الإنكار في زمرة الملحدين (ليس بين الخالق والمخلوق شيء) مشترك معنى و اشتراك العالم والقادر والموجود وغيرها بينهما وإنما هو بمجرد اشتراك الاسم كما سيجيء تحقيقه (والله خالق الأشياء) فلا يجوز أن يتصف بشيء منها مشتركاً بينه وبين خلقه لامتناع اتصافه بخلقه (لا من شيء كان) خبر بعد خبر يعني الله لا من شيء كان و سيجيء أن من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثاً ، ويحتمل أن يكون متعلقاً بخالق الأشياء يعني أنه خالق الأشياء لا من شيء كان في الأزل فيشاركه في الأزلية . وفي كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي « قال الزنديق لأبي عبد الله عليه السلام : من أي شيء خلق الأشياء ؟ قال

عَلَيْهِ السَّلَامُ : لامن شيء وفي بعض النسخ « من لاشيء » فقال : كيف يحيى من لاشيء شيء ؟ قال عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إن الأشياء لا تخلوأن تكون خلقت من شيء أو من غير (١) شيء فإن

(١) قوله « من شيء أو من غير شيء » ان كثيراً من الاوهام ذاهبة الى أن الشيء لا ينتقل من العدم الى الوجود ولا يخرج من الوجود الى العدم فلا يوجد ممدوم ولا يفنى موجود و هذا شيء يعلمه الملاحظة أولادهم وتلاميذهم في مكاتيبهم و مدارسهم من مبدء نموهم اطفالهم حتى ينشأوا على الكفر و انكار المبدء والمعاد و بذلك شككوا أطفال المسلمين وأعدوهم للإلحاد و لعمري أنه مزية عظيمة للسذج خصوصاً و لهم حيل في ردعهم عما يمكن تقريبهم الى معرفة الله تعالى منها أن الدين خرافات و أن الانبياء كانوا من أصحاب الفطنة و رجال السياسة أرادوا اصلاح أخلاق الناس بتدبيرهم لا بوحى من الله وان المتكلمين والفلاسفة الالهيين كانوا مخطئين غلبت عليهم الاوهام و أن أدلتهم كالذور و التسلسل غير مبنية على التجارب والمحسوسات فيجب أن يترك و يطرد و اذا اطلعوا على خطائهم فى مسألة لا تضر ولا تنفع كحركة الارض جعلوها دليلاً على خطائهم فى جميع المسائل ونسبوا العرفاء الى التصوف و ترك الدنيا و اخلاصهم بحكمة الخلقة حتى لا يلتفت الناس الى مواجهتهم وأقوالهم الذوقية و يتأثروا بأشعارهم ومقالاتهم فى معرفة الله تعالى . وكان هذا الرأى الخبيث سايداً فى رجال من قدماء فلاسفة اليونان قبل نضج الحكمة و قبل ظهور سقراط و أفلاطون و الالهيين منهم و ردهم عليهم و نقل الشيخ فى الفن الثالث من طبيعيات الشفاء أقوالهم و حججهم و نقض مذهبهم بما لا مزيد عليه فمن مذاهبهم القول بالكُمون وبالبروز قال الشيخ قد دعاهم الى ذلك أنه من المستحيل أن يتكون الشيء عن الاشياء اذ اللاشيء لا يكون موضوعاً للشيء انتهى. مثلاً اذا وجدت نار فليست من العدم بل كانت نارية كامنة فى عناصر تصادمت فبرزت النار من باطنها و كذلك ظهور كل شيء لم يكن فكان انما هو ببروز كامن ثم رد الشيخ عليهم بأن أنواع الكائنات غير متناهية واستعداد المادة لحصول الصور غير متناهية ويمتنع أن يكون جزء متناه مؤلفاً من أجزاء غير متناهية وحاصل الرد أننا ثبتنا عدم كون جسم متناهى المقدار مؤلفاً من أجزاء غير متناهية ونحن نرى أن الاصناف والانواع فى هذا العالم كثيرة كثيرة تلحقها بغير المتناهى مثلاً التراب يمكن أن يصير شجراً بأنواعها و أوراقاً خضراً و ثمرات مختلفة ألوانها و طعومها و حيوانات بأنواعها ثم تموت و تحدث منها أمور غير متناهية *

كانت خلقت من شيء كان معه، فإن ذلك الشيء قديم والقديم لا يكون حديثاً ولا يفنى ولا يتغير ولا يخلو ذلك الشيء من أن يكون جوهرأً واحداً و لوناً واحداً فمن أين جاءت هذه الألوان المختلفة والجواهر الكثيرة (١) الموجودة في هذا العالم

* ثم تموت ثم تحيي الى غير النهاية فلا بد لاصحاب الكمون والبروز أن يلتزموا في ذرة صغيرة من التراب بوجود خشب و ورق و ثمر و حيوانات و غير ذلك كاملة ثم تبرز وهو بين الاستحالة، ويلزمهم أيضاً أن يكون الحياة كاملة في الجماد والجمود كاملة في الحي وهذا كما قال الصادق (ع) : « فمن أين جاءت هذه الالوان المختلفة والجواهر الكثيرة الموجودة في هذا العالم من ضروب شتى و من أين جاء الموت الى آخر الحديث ، و هذا بعد بطلان الكمون على ما ذكر . فان قيل فما قولكم فيه قلنا أما المادة فليست واما عندنا عندنا موجودة واجبة قائمة بنفسها مستقلة بذاتها بل هي معلولة للصورة مقومة بها .

و أما أصحاب الطبائع فيرون المادة غير معلولة و هذه صارت منشأ لشبهتهم فهذه الصور التي نراها عارضة كالنارية والمائية والحيوانية و الخشبية و أمثالها ليست عوارض للمادة بل هي مقومة لها بحيث لولا الصورة لم تكن مادة كما لو لم تكن الشمس لم يكن نور والمادة من مظاهر الصورة و مرادنا بالصورة مبدء القوى لا الشكل و ليس هذا خفياً على أكثر أهل عصرنا أيضاً لان المادة عندهم ليست الاحالة يجدها الحس من حركة أجزاء قوة كهربائية يسمونها الكثرئون ، فالجسم المادى شيء يتخيل من تتابع حركات كالشعلة الجواله ، القوة مهيمنة على المادة والمادة من توابع القوة و ليست القوة من توابع المادة فرجع الامر الى أن المادة ليست قديمة واجبة بل هي تابعة أو مظهر أو معلولة للصورة أى لمبدء القوى في كل جسم كما هو مذهب الشيخ و أمثاله فانهم أساس الشبهة اذهى مبنية على قدم المادة و كونها واجبة الوجود و غير مجعولة تعالى الله أن يكون له شريك. (ش) (١) قوله « الالوان المختلفة والجواهر الكثيرة » كان الامام (ع) أراد بالالوان

الانواع والانصاف و بالجواهر ذوات المواليد من النبات والحيوان و المعادن ولا يجوز خلط اصطلاحات الفلسفة و ساير العلوم باصطلاحات الاحاديث فانها مزلة عظيمة كما أشرنا اليه في الصفحة ١٠٤ من المجلد الثانى اذ ربما يريد الائمة عليهم السلام شيئاً غير ما اصطلاح عليه أصحاب الفنون فيضل الذهن، وأتذكر مسئلة في الاصول استقر اصطلاحهم على*

من ضروب شتى؟ ومن أين جاء الموت إن كان الشيء الذي أنشأت منه الأشياء حياً؟ أو من أين جاء الحياة إن كان ذلك الشيء ميتاً؟ ولا يجوز أن يكون من حيٍّ وميت قديمين لم يزلوا لأنَّ الحي لا يجيء منه ميت وهو لم يزل حياً ولا يجوز أن يكون الميت قديماً لم يزل بما هو به من الموت لأنَّ الميت لا قدرة له ولا بقاء (والله يسمي بأسمائه) التي وضعها لنفسه واختارها لعباده يدعونه بها (وهو غير أسمائه والأسماء غيره) لضرورة أنَّ القديم غير الحادث والحادث غير القديم ، و فيه ردُّ على طائفة من الحشوية حيث ذهبوا إلى أنَّ الاسم هو المسمى حقيقة و اعتقدوا ذلك وقد الزموا أنَّ من قال : النار لزم أن يحترق و تخصيص الاتحاد باسماء الله تعالى دون أسماء المخلوقين تحكُّم ، وهذه الطائفة من الخسة والخفة بحيث لا تخاطب .

﴿أن يقولوا في الشك ابن علي كذا مثلاً في الشك بين الثلاث والأربع ابن علي الأربع وقد ورد في الحديث إذا شككت فابن علي اليقين فحملوا كلام الامام على اصطلاحهم واحتجوا به على حجة الاستصحاب مع أن مراد الامام هو مراد اهل اللغة من مثل هذا القول فيقولون بناءً أمر فلان على الدقة وفلان على المساهلة و فلان على طلب الدنيا والبخل وفلان على التجدد و فلان على التعصب للقدماء وكذلك «فابن علي اليقين» معناه ابن أمرك على تحري اليقين في اطاعة الحق وترك الشك، فتدبر وبالله التوفيق. (ش)

الابواب	رقم الصفحة
كتاب التوحيد	
باب حدوث العالم .	٢
« إطلاق القول بأنه شيء .	٧٧
« أنه لا يعرف إلا به .	١٠٤
« أدنى المعرفة	١١٧
« المعبود .	١٢٦
« الكون والمكان .	١٤٣
« النسبة .	١٨٠
« النهي عن الكلام في الكيفية .	١٩٢
« النهي عن الصفحة بغير ما وصف به نفسه جل و تعالى .	٢٥٩
« النهي عن الجسم والصورة .	٢٨٧
« صفات الذات .	٣١٣
« آخر وهو من الباب الاول .	٣٤٠
« الارادة أنها من صفات الفعل و سائر صفات الفعل .	٣٤٤

الاعلاط المطبعة

الصفحة	السطر	الخطأ	الصواب
٩	٢٣	تتبعنا	تتبعنا
١٣٤	٦	أواخر	أوائل
١٤٧	٢١	جميع	جميع
١٥٧	٢٠	لألباب	الألباب
١٧٧	١٠	ين	دين
٢٠١	٢٢	على النجوم	علم النجوم
٢٠٩	العنوان	الكون والمكان ج ٦	النهى عن الكلام في الكيفية ح ٩
٢٢٤	١٤	يجوز	يجوز
٢٣٣	٢١	يتأثر	النائر
٢٣٣	٢٢	النائر	يتأثر
٢٤٠	١٥	مى	من
٢٤١	٢٦	بنت	زائد است
٢٧١	٦	فاسحقت	فاسحقت
٢٩٣	٢٢	العقارب	العقارب
٣٠١	١٥	كالصوره	كالصور